

المجموعة الكاملة لمؤلفات
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي
رَحِمَهُ اللهُ

تيسير الكريم الرحمن
في
تفسير كلام المنان

الجزء الخامس

فيه تفسير سورة الكهف إلى آخر تفسير سورة النمل

مركز صالح بن صالح الثقافي

بعنيزة

المملكة العربية السعودية

١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ، وأصلى وأسلم على محمد وآله وصحبه . أما بعد فلما كان علم التفسير للقرآن أشرف العلوم على الإطلاق وأهمها وأحقها بتحقيق معانيه وفهم مبانيه ، لكونه تنزيلا من حكيم حميد أنزله هدى ورحمة للعباد وتبiana لكل شيء وتفصيلا لكل ما يحتاجونه في دينهم ودنياهم وأخراهم ، وكان من خاصة علم القرآن أن فهم بعضه وطائفة منه يعين على فهم جميعه ، لأن القرآن من أوله إلى آخره يدور على تقرير الأصول النافعة والحقائق والشرائع الكبار والأحكام الحسنة والعقائد الصحيحة ، وبوجه العباد إلى كل خير ويحذرهم من كل شر ، ويعيد تقرير هذه الأمور ويبيديها بأساليب متنوعة وتصاريف مناسبة في غاية اليسر والسهولة والإحكام والحسن الذي لا مزيد عليه . وقد تكرر على السؤال من كثير من الأصحاب في نشر تفسيرنا هذا جميعه وألحوا لما يرونه من الفائدة الكبيرة ، فاعتذرت بأن ذلك يصعب جدا لأنه مبسوط ، وأيضا في هذه الأوقات قلّت رغبات الناس في الكتب المطولة ، لذلك أحببت إجابتهم لنشر بعض ما طلبوا وهو الاقتصار على جزء واحد من أجزاء هذا التفسير ، ووقع الاختيار على الجزء الأوسط من سورة الكهف إلى آخر النمل ، فما لا يحصل جميعه لا يترك

جميعه. وأرجو الله وأسأله أن يجعل ذلك خالصا لوجهه ، نافعا لنا ولاخواننا،
وأن يمدنا بمونه وعنايته ، وتوفيقه ، إنه جواد كريم رءوف رحيم .
وأتبعته بكليات وأصول من كليات التفسير لاستدراك ما لعله يفوت
القارئ في غير هذا الجزء ، فإن الأصول والكليات تبنى عليها الفروع
والجزئيات ، ويحصل بها من النفع والفائدة - على اختصارها - ما لا يحصل
في الكلام الطويل ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

المؤلف

تفسير

سُورَةُ الْكَهْفِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىۤ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهٖ الْكِتٰبَ وَلَمْ

يُجْعَلْ فِيْهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ غَيْرٍۭ ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىۤ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهٖ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ فِيْهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ غَيْرٍۭ ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىۤ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهٖ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ فِيْهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ غَيْرٍۭ ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىۤ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهٖ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ فِيْهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ غَيْرٍۭ .

وَأَجَلَ نِعْمَهُۥ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، اَنْزَالَ الْكِتَابَ الْعَظِيمَ عَلَى عَبْدِهٖ وَرَسُولِهٖ ، مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فَحَمْدُ نَفْسِهٖ ، وَفِي ضَمْنِهٖ ، اِرْشَادَ الْعِبَادِ لِيَحْمَدُوْهُ عَلَى اِرْسَالِ الرُّسُوْلِ اِلَيْهِمْ ، وَاِنْزَالِ الْكِتَابِ عَلَيْهِمْ .

ثُمَّ وَصَفَ هٰذَا الْكِتَابَ بِوَصْفَيْنِ مُّشْتَمِلَيْنِ ، عَلَى اَنَّهُ الْكَامِلُ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوْهِ .

وَمَا نَقِيَ الْعُوجَ عَنْهُ ، وَابْتِغَاثَ اَنَّهُ مُقِيمٌ مُّسْتَقِيمٌ .

فَنَقِيَ الْعُوجَ ، يَتَقَضٰى اَنَّهُ لَيْسَ فِىْ اَخْبَارِهٖ كَذِبٌ ، وَلَا فِىْ اَوَامِرِهٖ وَنَوَاهِيْهِ ، ظُلْمٌ وَلَا عُبْثٌ .

يَجْعَلُ لَهُ عِوَجًا ﴿١﴾ قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ
الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾ مَّا كَثِيرٌ

وإثبات الاستقامة ، يقتضى أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجلّ الأخبار
وهى الأخبار ، التى تملأ القلوب معرفة وإيماناً وعقلاً ، كالإخبار بأسماء
الله وصفاته وأفعاله ، ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرة .

وأن أوامره ونواهيه ، تركى النفوس وتطهرها وتنميتها وتكاملها ،
لاشتمالها على كمال العدل والقسط ، والإخلاص ، والعبودية لله رب العالمين ،
وحده لا شريك له .

وحقيق بكتاب موصوف بما ذكر ، أن يحمد الله نفسه على إنزاله ،
وأن يتمدح إلى عباده به .

وقوله [لينذر بأساً شديداً من لدنه] أى : لينذر بهذا القرآن الكريم ،
عقابه الذى عنده ، أى : قدره وقضائه ، على من خالف أمره ، وهذا
يشمل عقاب الدنيا ، وعقاب الآخرة .

وهذا أيضاً ، من نعمه أن خوف عباده ، وأنذرهم ، ما يضرهم ويهلكهم .
كما قال تعالى — لما ذكر فى هذا القرآن وصف النار ، قال : « ذلك
يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون » .

فمن رحمته بعباده ، أن قيض العقوبات الغليظة على من خالف أمره ،
وبينها لهم ، وبين لهم الأسباب الموصلة إليها .

[ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً]
أى : وأنزل الله على عبده الكتاب ، ليبشر المؤمنين به ، وبرسله ،
وكتبه ، الذين كل إيمانهم .

فِيهِ أَبَدًا ﴿٣﴾ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴿٤﴾ مَا لَهُمْ بِهِ

فأوجب لهم عمل الصالحات ، وهى : الأعمال الصالحة ، من واجب ،
ومستحب ، التى جمعت الإخلاص والمتابعة .

[أن لهم أجرا حسنا] وعو : الثواب الذى رتبته الله على الإيمان
والعمل الصالح .

وأعظمه وأجله ، الفوز برضا الله ودخول الجنة ، التى فيها ، ما لا عين
رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .

وفى وصفه بالحسن ، دلالة على أنه لا مكدر فيه ، ولا منغص ، بوجه
من الوجوه .

إذ لو وجد فيه شىء من ذلك ، لم يكن حسنه تاما .

ومع ذلك فهذا الأجر الحسن [ما كثر فيه أبدا] لا يزول عنهم ،
ولا يزولون عنه ، بل نعميمهم فى كل وقت متزايد .

وفى ذكر التبشير ، ما يقتضى ذكر الأعمال الموجبة للبشر به .

وهو : أن هذا القرآن ، قد اشتمل على كل عمل صالح ، موصل لما تستبشر
به النفوس ، وتفرح به الأرواح .

[وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً] من اليهود والنصارى ، والمشركين ،
الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة ، فإنهم لم يقولوها عن علم ولا يقين ، لا علم
منهم ، ولا علم من آبائهم الذين قلدهم واتبعوهم ، بل إن يتبعون إلا الظن
وما تهوى الأنفس .

مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِأَبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ
إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴿٥﴾ فَلَعَلَّكَ بِخَيْعِ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ
إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾

[كبرت كلمة تخرج من أفواههم] أى : عظمت شناعتها واشتدت
عقوبتها .

وأى شناعة أعظم من وصفه ، بالاتخاذ للولد ، الذى يقتضى نقصه ،
ومشاركة غيره له فى خصائص الربوبية ، والإلهية ، والكذب عليه ؟ !!
[فمن أظلم من افترى على الله كذبا] .

ولهذا قال هنا : [إن يقولون إلا كذبا] أى : كذبا محضا ما فيه من
الصدق شيء .

وتأمل كيف أبطل هذا القول بالتدرج ، والانتقال من شيء إلى
أبطل منه .

فأخبر أولا : أنه [ما لهم به من علم ولا لأبائهم] والقول على الله
بلا علم ، لا شك فى منعه وبطلانه .

ثم أخبر ثانيا ، أنه قول قبيح شنيع فقال : [كبرت كلمة تخرج
من أفواههم] .

ثم ذكر ثالثا مرتبته من القبح ، وهو : الكذب المنافى للصدق .

ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم ، حريصا على هداية الخلق ، ساعيا
فى ذلك أعظم السعى ، فكان صلى الله عليه وسلم ، يفرح ويسر بهداية
المتدين ، ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين ، شفقة منه صلى الله عليه وسلم ،

عليهم ورحمة بهم ، أرشده الله^(١) أن لا يشغل نفسه بالأسف على هؤلاء ،
الذين لا يؤمنون بهذا القرآن ، كما قال في الأخرى .

« ولعلك باخع نفسك أن لا تكونوا مؤمنين » .

وقال « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » .

وهنا قال [فلعلك باخع نفسك] أى : مهلكها ، غما وأسفا عليهم ،
وذلك أن أجرك ، قد وجب على الله .

وهؤلاء لو علم الله فيهم خيرا ، لهداهم .

ولكنه علم أنهم لا يصلحون إلا للنار ، فلذلك خذلهم ، فلم يهتدوا .

فإشغالك نفسك غما وأسفا عليهم ، ليس فيه فائدة لك . وفي هذه
الآية ونحوها عبرة .

فإن الأمور بدعاء الخلق إلى الله ، عليه التبليغ ، والسعى بكل سبب
يوصل إلى الهداية ، وسد طرق الضلال والغواية بغاية ما يمكنه ، مع
التوكل على الله في ذلك ، فإن اهتدوا فيها ونعمت ، وإلا فلا يحزن
ولا يأسف .

فإن ذلك مُضْعَفٌ للنفس ، هادم للقوى ، ليس فيه فائدة ، بل يَمْضَى
على فعله ، الذى كُلفَ به وتوجه إليه .

وما عدا ذلك ، فهو خارج عن قدرته .

(١) قوله « أرشده الله » جواب « لما » في قوله المتقدم « ولما كان الخ »

﴿١٠﴾ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ
عَمَلًا ﴿٧﴾ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿٨﴾

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له : « إنك لا تهدي من أحببت » وموسى عليه السلام يقول : « رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي » الآية ، فمن عداهم ، من باب أولى وأحرى ، قال تعالى : « فذكر إنما أنت مذكر * لست عليهم بمسيطر » .

* يخبر تعالى ، أنه جعل جميع ما على وجه الأرض ، من ما كل لذينة ، ومشارب ، وملابس طيبة ، وأشجار ، وأنهار ، وزروع ، وثمار ، ومناظر بهيجة ، ورياض أنيقة ، وأصوات شجية ، وصور مليحة ، وذهب وفضة ، وخيل وإبل ونحوها ، الجميع جعله الله زينة لهذه الدار ، فتنة واختبارا .

[لنبلوهم أيهم أحسن عملا] أى : أخلصه وأصوبه ، ومع ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات ، فانية مضمحلة ، وزائلة منقضية .

وستعود الأرض ، صعيدا جرزا^(١) قد ذهبت لذاتها ، وانتطعت أنهارها ، واندرست آثارها ، وزال نعيمها .

وهذه حقيقة الدنيا ، قد جلاها الله لنا كأنها رأى عين ، وحذرنا من الاغترار بها .

(١) جرز : أى الأرض التى لا نبات بها . قال فى المصباح : « وأرض جرز ، بضم الجيم والراء . قد انقطع الماء عنها ، فهى يابسة لآبات فيها » اهـ . وفى المختار من الصحاح : أرض جرز وجرز « كعسر وعسر : لآبات بها وجرز وجرز كنهز ونهر . كله بمعنى » اهـ .

ورغبنا في دار يدوم نعيمها ، ويسعد مقيمها ، كل ذلك رحمة بنا .
فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها ، من نظر إلى ظاهر الدنيا ، درن باطنها .
فصحبوا الدنيا ، صحبة البهائم ، وتمتعوا بها تمتع السوائم ، لا ينظرون
في حق ربهم ، ولا يهتمون لمعرفته .
بل همهم تناول الشهوات ، من أي وجه حصلت ، وعلى أي حالة انققت .
فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت ، قلق لخراب ذاته ، وفوات لذاته ،
لا لما قدمت يداه ، من التفریط والسيئات .
وأما من نظر إلى باطن الدنيا ، وعلم المقصود منها ومنه ، فإنه يتناول
منها ، ما يستعين به على ما خلق له ، وانهز الفرصة في عمره الشريف .
فجعل الدنيا منزل عبور ، لا محل جبور ، وشقة سفر ، لا منزل إقامة .
فبذل جهده في معرفة ربه ، وتنفيذ أوامره ، وإحسان العمل .
فهذا بأحسن المنازل عند الله ، وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم ،
وسرور وتكريم .
فنظر إلى باطن الدنيا ، حين نظر المغتر إلى ظاهرها ، وعمل لآخرته ،
حين عمل البطال لدنياء .

فشتان ما بين الفريقين ، وما أبعد الفرق بين الطائفتين !!

﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا﴾ (٩) إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا

* وهذا الاستفهام بمعنى النفي ، والنهي .

أى : لا تظن أن قصة أصحاب الكهف ، وما جرى لهم ، غريبة على آيات الله ، وبديعة فى حكمته ، وأنه لا نظير لها ، ولا مجانس لها .

بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ، ما هو كثير ، من جنس آياته فى أصحاب الكهف ، وأعظم منها .

فلم يزل الله يُرى عباده من الآيات فى الآفاق وفى أنفسهم ، ما يتبين به الحق من الباطل والهدى من الضلال .

وليس المراد بهذا النفي^(١) أن تكون قصة أصحاب الكهف من العجائب ، بل هى من آيات الله العجيبة .

وإنما المراد ، أن جنسها كثير جدا ، فالوقوف معها وحدها ، فى مقام العجب والاستغراب ، نقص فى العلم والعقل .

بل وظيفة المؤمن ، التفكير بجميع آيات الله ، التى دعا الله العباد إلى التفكير فيها ، فإنها مفتاح الإيمان ، وطريق العلم والإيقان .

وإضافتهم إلى الكهف ، الذى هو الغار فى الجبل والرقيم ، أى : الكتاب الذى قد رقت فيه أسماؤهم وقصتهم ، لئلا يمتدحهم له دهر طويلا .

(١) فى الأصل المطبوع « بهذا النفي عن أن تكون » والصواب حذف

كلمة « عن » لذلك حذفناها ، لأن القواعد العربية تأبأها .

إِنَّا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾ فَضَرْبْنَا عَلَىٰ
آذَانِهِم فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿١١﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ
الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴿١٢﴾ ﴿١٠﴾

ثم ذكر قصتهم مجمة ، وفصلها بعد ذلك فقال : [إذ أوى الفتية]
أى : الشباب .

[إلى الكهف] يريدون بذلك ، التحصن والتحرز ، من فتنة
قومهم لهم .

[فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة] أى تثبتنا بها وتحفظنا من الشر
وتوفقنا للخير [وهى . لنا من أمرنا رشدا] أى : يسر لنا كل سبب موصل
إلى الرشاد ، وأصلح لنا أمر ديننا ودنيانا .

فجمعوا بين السعى والفرار من الفتنة ، إلى محل يمكن الاستخفاء
فيه ، وبين تضرعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم ، وعدم اتكالمهم على أنفسهم ،
وعلى الخلق .

فلذلك استجاب الله دعاءهم ، وقبض لهم ، ما لم يكن فى حسابهم قال :
[فضربنا على آذانهم فى الكهف] أى أنمناهم [سنين عددا] وهى :
ثلاثمائة سنة ، وتسع سنين ، وفى النوم المذكور حفظ لقلوبهم من الاضطراب
والخوف ، وحفظ لهم من قومهم .

[ثم بعثناهم] أى : من نومهم [لنعلم أى الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا]
أى : لنعلم أيهم أحصى لبقدر مدتهم ، كما قال تعالى :
[وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم] الآية ، وفى العلم بمقدار لبثهم ،

﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴾ (١٣) وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا

ضبط للحساب ، ومعرفة لسكمال قدرة الله تعالى ، وحكمته ، ورحمته .
فلو استمعروا على نومهم ، لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك ،
من قصتهم .
* هذا شروع في تفصيل قصتهم ، وأن الله يقصها على نبيه بالحق والصدق ،
الذي ما فيه شك ولا شبهة بوجه من الوجوه .

[إنهم فتية آمنوا بربهم] وهذا من جموع القلة ، يدل ذلك على أنهم
دون العشرة .

[آمنوا] بالله وحده لا شريك له من دون قومهم .
فشكر الله لهم إيمانهم ، فزادهم هدى .

أى : بسبب أصل اهتدائهم إلى الإيمان ، زادهم الله من الهدى ، الذى
هو العلم النافع ، والعمل الصالح ، كما قال تعالى : « ويزيد الله الذين
اهتدوا هدى » .

[وربطنا على قلوبهم] أى صبرناهم وثبتناهم ، وجعلنا قلوبهم مطمئنة
في تلك الحالة المزعجة ، وهذا من لطفه تعالى بهم وبره ، أن وقفهم للإيمان
والهدى ، والصبر والثبات ، والطمأنينة .

[إذ قاموا فقالوا : ربنا رب السموات والأرض] أى : الذى خلقنا
ورزقنا ، ودبرنا وربانا ، هو خالق السموات والأرض ، المنفرد بخلق هذه

إِذَا شَطَطًا ﴿١٤﴾

﴿١٤﴾ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهَةً لَوْلَا
يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ
كَذِبًا ﴿١٥﴾ ﴿١٥﴾

المخلوقات العظيمة ، لا تلك الأوثان والأصنام ، التي لا تخلق ولا ترزق ،
ولا تملك نفعا ولا ضرا ، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ، فاستدلوا بتوحيد
الربوبية ، على توحيد الإلهية ، ولهذا قالوا :

[لن ندعو من دونه إلها] أى : من سائر المخلوقات [لقد قلنا إذا]
أى : إن دعونا معه آلهة ، بعد ما علمنا أنه الرب ، الإله الذى لا تجوز ،
ولا تنبغى العبادة ، إلا له [شططا] أى : ميلا عظيما عن الحق ، وطريقا
بعيدة عن الصواب .

فجمعوا بين الإقرار بتوحيد الربوبية ، وتوحيد الإلهية ، والتزام
ذلك ، وبيان أنه الحق ، وما سواه باطل .

وهذا دليل على كمال معرفتهم بربهم ، وزيادة الهدى من الله لهم .
* لما ذكروا ما من الله به عليهم من الإيمان والهدى والتقوى ، التفقوا
إلى ما كان عليه قومهم ، من اتخاذ الآلهة من دون الله ، ففتوهم ، وبينوا
أنهم ليسوا على يقين من أمرهم ، بل هم فى غاية الجهل والضلال فقالوا :
[لو لا يأتون عليهم بسُلْطَانٍ بَيِّنٍ] أى : بحجة وبرهان ، على ما هم
عليه من الباطل ، ولا يستطيعون سبيلا إلى ذلك ، وإنما ذلك ، افتراء منهم
على الله ، وكذب عليه .

وهذا أعظم الظلم ، ولهذا قال : [فمن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا]

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوُوا إِلَى
الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ
مُرْفَقًا ﴿١٦﴾

* أى : قال بعضهم لبعض ، إذ حصل لكم اعتزال قومكم فى أجسامكم
وأديانكم ، فلم يبق إلا النجاء من شرهم ، والقسب بالأسباب المفضية لذلك
لأنه لا سبيل لهم إلى قتالهم ، ولا إلى بقاءهم بين أظهرهم ، وهم على غير دينهم .
[فأووا إلى الكهف] أى انضموا إليه واختفوا فيه [ينشر لكم
ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا] .

وفىما تقدم ، أخبر أنهم دعوه بقولهم « ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ
لنا من أمرنا رشدا » ، فجمعوا بين التبرئ من حولهم وقوتهم ، والالتجاء
إلى الله ، فى صلاح أمرهم ، ودعائه بذلك ، وبين الثقة بالله أنه سيفعل ذلك .
لا جرم أن الله نشر لهم من رحمته ، وهيا لهم من أمرهم مرفقا .

فحفظ أديانهم وأبدانهم ، وجعلهم من آياته على خلقه ، ونشر لهم من
الثناء الحسن ، ما هو من رحمته بهم ، ويسر لهم كل سبب ، حتى الحل
الذي ناموا فيه ، كان على غاية ما يمكن من الصيانة ، ولهذا قال :
[وترى الشمس] إلى قوله [منهم رعبا] .

﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾ (١٧) وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ

* أى : حفظهم الله من الشمس ، فيسر لهم غاراً إذا طلعت الشمس ، تميل عنه يمينا ، وعند غروبها ، تميل عنه شمالا ، فلا ينالهم حرها فتفسد أبدانهم بها .

[وهم في فجوة منه] أى : من الكهف أى : مكان متسع ، وذلك ليطلقهم الهواء ، والنسيم ، ويزول عنهم الوخم ، والتأذى بالمكان الضيق ، خصوصا مع طول المكث .

وذلك من آيات الله ، الدالة على قدرته ورحمته ، وإجابة دعائهم وهدايتهم ، حتى في هذه الأمور ، ولهذا قال :

[من يهد الله فهو المهتد] أى : لا سبيل إلى نيل الهداية ، إلا من الله ، فهو الهادى المرشد لمصالح الدارين .

[ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا] أى : لا تجد من يتولاه ويدبره ، على ما فيه صلاحه ، ولا يرشده إلى الخير والفلاح ، لأن الله قد حكم عليه بالضلal ، ولا راد لحكمه .

[وتحسبهم أيقاظا وهم رقود] أى : تحسبهم أيها الناظر إليهم كأنهم أيقاظ ، والحال أنهم نيام .

وَتَقْلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ
بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ
رُعْبًا ﴿١٨﴾

قال المفسرون : وذلك لأن أعينهم منفتحة ، لئلا تفسد .

فالناظر إليهم ، يحسبهم أيقاظا ، وهم رقود .

[وتقلبهم ذات اليمين وذات الشمال] وهذا أيضا من حفظه لأبدانهم ،
لأن الأرض من طبيعتها ، أكل الأجسام المتصلة بها .

فكان من قدر الله ، أن قلبهم على جنوبهم ، يمينا وشمالا ، بقدر
ما لا تفسد الأرض أجسامهم .

والله تعالى ، قادر على حفظهم من الأرض ، من غير تقليب .

ولكنه تعالى ، حكيم ، أراد أن تجرى سنته في الكون ، ويربط
الأسباب بحسبياتها .

[وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد] أى : الكلب الذى كان مع أصحاب
الكهف ، أصابه ما أصابهم من النوم وقت حراسته ، فكان باسطا ذراعيه
بالوصيد ، أى : الباب ، أو فئاته ، هذا حفظهم من الأرض .

وأما حفظهم من الآدميين ، فأخبر أنه حمام بالرب ، الذى نشره
الله عليهم .

فلو اطلع عليهم أحد ، لامتلا قلبه رعبا ، وولى منهم فرارا .

وهذا الذى أوجب أن يبقوا كل هذه المدة الطويلة ، وهم لم يعثر عليهم

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ
كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا
لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا

أحد ، مع قريهم من المدينة جدًا .

والدليل على قريهم ، أنهم لما استيقظوا ، أرسلوا أحدهم ، يشتري
لهم طعاما من المدينة ، وبقوا في انتظاره ، فدل ذلك على شدة قريهم منها .

* يقول تعالى : وكذلك بعثناهم من نومهم الطويل ، ليتساءلوا بينهم ،
أى : ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة ، من مدة لبثهم .

[وقال قائل منهم : كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم] وهذا مبنى
على ظن القائل .

وكأنهم وقع عندهم اشتباه . في طول مدتهم ، فهذا [قالوا ربكم أعلم
بما لبثتم] .

فردوا العلم إلى المحيط . علمه بكل شيء ، جملة وتفصيلا .

ولعل الله تعالى — بعد ذلك — أطلعهم على مدة لبثهم ، لأنه بعثهم
ليتساءلوا بينهم ، وأخبر أنهم تساءلوا ، وتكلموا بمبلغ ما عندهم ، وصار
آخر أمرهم ، الاشتباه .

فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقينا ، علمنا ذلك من حكته في بعثهم ،
وأنه لا يفعل ذلك عبثا .

ومن رحمته بمن طلب علم الحقيقة في الأمور المطلوب علمها ، وسعى

أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَسَلِّطْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ

لذلك ما أمكنه ، فإن الله يوضح له ذلك ، وبما ذكر فيما بعده من قوله .
[وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة
لا ريب فيها] .

فلولا أنه حصل العلم بحالهم ، لم يكونوا دليلاً على ما ذكر .

ثم إنهم لما تساءلوا بينهم ، وجرى منهم ما أخبر الله به ، أرسلوا
أحدهم بورقهم ، أى : بالدراهم ، التى كانت معهم ، ليشتري لهم طعاماً
ياكلونه ، من المدينة ، التى خرجوا منها ، وأمره أن يتخير من الطعام
أزكاه ، أى : أطيبه وألذه ، وأن يتلطف فى ذهابه وشراؤه وإيابه ، وأن
يحتفى فى ذلك ، ويخفى حال إخوانه ، ولا يشعرن بهم أحداً .

وذكروا المحذور من اطلاع غيرهم عليهم ، وظهورهم عليهم ، أنهم
بين أمرين .

إما الرجم بالحجارة ، فيقتلونهم أشنع قتلة ، لحنتهم عليهم وعلى
دينهم .

وإما أن يفتنوه عن دينهم ، ويردوهم فى ملتهم .

وفى هذه الحال ، لا يفلحون أبداً ، بل يخسرون فى دينهم ودنياهم
وأخراهم .

وقد دلت هاتان الآيتان ، على عدة فوائد .

منها : الحث على العلم ، وعلى المباحة فيه ، لكون الله بعثهم
لأجل ذلك .

أَحَدًا ﴿١٩﴾ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ
فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا ﴿٢٠﴾ ﴿٢٠﴾

ومنها : الأدب فيمن اشتبه عليه العلم ، أن يرده إلى عاله ، وأن يقف
عند حده .

ومنها : صحة الوكالة في البيع والشراء ، وصحة الشركة في ذلك .
ومنها : جواز أكل الطيبات ، والمطاعم اللذيذة ، إذا لم تخرج إلى حد
الإسراف المنهى عنه لقوله [فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتمكم
برزق منه] .

وخصوصاً إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك .

ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين ، القائلين بأن هؤلاء ، أولاد ملوك
لكونهم أمروه بأزكى الأطعمة ، التي جرت عادة الأغنياء الكبار
بتناولها .

ومنها : الحث على القترز ، والاستخفاء ، والبعد عن مواقع الفتن في
الدين ، واستعمال السكتان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين .

ومنها : شدة رغبة هؤلاء الفقيه في الدين ، وفرارهم من كل فتنة ، في
دينهم ، وتركهم أوطانهم في الله .

ومنها : ذكر ما أشتمل عليه الشر ، من المضار والمفاسد ، الداعية
لبغضه ، وتركه .

وأن هذه الطريقة ، هي طريقة المؤمنين المتقدمين ، والمتأخرين لقولهم :
[ولن تفلحوا إذا أبداً] .

وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا
عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ
عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴿٢١﴾

* يخبر تعالى ، أنه أطلع الناس على حال أهل الكهف .
وذلك — والله أعلم — بعدما استيقظوا ، وبعثوا أحدهم ، يشتري لهم
طعاما ، وأمره بالاستخفاء والإخفاء .

فأراد الله أمراً ، فيه صلاح للناس ، وزيادة أجر لهم ، وهو أن الناس
رأوا منهم آية من آيات الله ، المشاهدة بالعيان ، على أن وعد الله حق لا شك
فيه ولا مرية ولا بُعد ، بعدما كانوا يتنازعون بينهم أمرهم .

فن مثبت للوعد والجزاء ، ومن ناف لذلك .

فجعل قصتهم ، زيادة بصيرة ويقين للمؤمنين ، وحجة على الجاحدين ،
وصار لهم أجر هذه القضية .

وشهر الله أمرهم ، ورفع قدرهم حتى عظمهم الذين اطلعوا عليهم .

[قالوا ابنوا عليهم بنيانا] الله أعلم بما لهم وما لهم .

وقال من غلب على أمرهم — وهم الذين لهم الأمر :

[لننخذن عليهم مسجدا] أى : نعيد الله تعالى فيه ، ونتذكر به

أحوالهم ، وما جرى لهم .

وهذه الحالة محظورة ، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ، وذم فاعليها

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ
سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ

ولا يدل ذكرها هنا ، على عدم ذمها ، فإن السياق في شأن أهل الكهف
والثناء عليهم ، وأن هؤلاء وصل بهم الحال إلى أن قالوا : ابنوا عليهم
مسجدا بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهم ، وحذرهم من الاطلاع
عليهم ، فوصلت الحال إلى ما ترى .

وفي هذه القصة ، دليل على أن من فرَّ بدينه من الفتن ، سلمه
الله منها .

وأن من حرص على العافية ، عافاه الله .

ومن أوى إلى الله ، آواه الله ، وجعله هداية لغيره .

ومن تحمل الذل في سبيله وابقفاء مرضاته ، كان آخر أمره وعاقبته ،
العز العظيم ، من حيث لا يحتسب « وما عند الله خير للأبرار » .

* يخبر تعالى ، عن اختلاف أهل الكتاب ، في عدة أصحاب الكهف ،
اختلافا ، صادرا عن رجهم بالغيب ، ونقوئهم بما لا يعلمون ، وأنهم فيهم على
ثلاثة أقوال :

منهم : من يقول : ثلاثة ، رابعهم كلبهم ، ومنهم من يقول : خمسة ،
سادسهم كلبهم .

وهذان القولان ، ذكر الله بعدهما ، أن هذا رجم منهم بالغيب ، فدل
على بطلانهما .

ومنهم من يقول : سبعة ، وثامنهم كلبهم .

وهذا — والله أعلم — هو الصواب ، لأن الله أبطل الأولين ، ولم
يبطله ، فدل على صحته .

قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً
ظَهَرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٢٢﴾

وهذا من الاختلاف ، الذى لا فائدة تحته ، ولا يحصل بمعرفة عددهم ،
مصلحة للناس ، دينية ، ولا دنيوية ، ولهذا قال تعالى :

[قل ربى أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل] وهم الذين ، أصابوا الصواب
وعلموا إصابتهم .

[فلا تمار] تجادل وتجادل فيهم [إلا مراة ظاهرا] أى : مبنيا على
العلم واليقين ، ويكون أيضاً فيه فائدة .

وأما الماراة المبنية على الجهل والرجم بالغيب ، أو التى لا فائدة فيها .
إما أن يكون الخصم معاندا ، أو تكون المسئلة لا أهمية فيها ،
ولا تحصل فائدة دينية بمعرفتها ، كمدد أصحاب الكهف ونحو ذلك ، فإن
فى كثرة المناقشات فيها ، والبحوث المتسلسلة ، تضيقا للزمان ، وتأثيرا فى
مودة القلوب بغير فائدة .

[ولا تستفت فيهم] أى : فى شأن أهل الكهف [منهم] أى : من
أهل الكتاب [أحداً] وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم على الرجم بالغيب
والظن ، الذى لا يغنى من الحق شيئا .

ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى ، إما لقصوره
فى الأمر المستفتى فيه ، أو لكونه لا يبالى بما تكلم به ، وليس عنده
ورع يحجزه .

وإذا نهى عن استفتاء هذا الجنس ، فنهيه هو عن الفتوى ، من باب
أولى وأحرى .

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا﴾ (٢٣) إِلَّا
أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي

وفي الآية أيضاً ، دليل على أن الشخص ، قد يكون منهيًا عن
استغثائه في شيء ، دون آخر .
فيستغثي فيما هو أهل له .

بخلاف غيره ، لأن الله لم ينه عن استغثائهم مطلقاً ، إنما نهى عن
استغثائهم في قصة أصحاب الكهف ، وما أشبهها .

* هذا النهي كغيره ، وإن كان لسبب خاص وموجهاً للرسول صلى الله
عليه وسلم ، فإن الخطاب عام للمكلفين .

فنهى الله أن يقول العبد في الأمور المستقبلية « إني فاعل ذلك » من
دون أن يقرنه بمشيئة الله ، وذلك لما فيه من المحذور ، وهو : الكلام
على الغيوب المستقبلية ، التي لا يدري ، هل يفعلها أم لا ؟ وهل تكون أم لا ؟
وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالاً .

وذلك محذور محذور ، لأن المشيئة كلها لله « وما تشاءون إلا أن يشاء
الله رب العالمين » ولما في ذكر مشيئة الله ، من تيسير الأمر وتسهيله ،
وحصول البركة فيه ، والاستعانة من العبد لربه ،

ولما كان العبد بشراً ، لا بد أن يسهو عن ذكر المشيئة ، أمره الله أن يستغثي
بعد ذلك ، إذا ذكر ، ليحصل المطلوب ، ويندفع المحذور .

ويؤخذ من عموم قوله [واذكر ربك إذا نسيت] الأمر بذكر الله
عند النسيان ، فإنه يزيله ، ويذكر العبد ما سها عنه .

لَأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا

تِسْعًا ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وكذلك يؤمر السامع الناسي لذكر الله ، أن يذكر ربه ، ولا يكون من الغافلين .

ولما كان العبد مفتقرا إلى الله في توفيقه للإصابة ، وعدم الخطأ ، في أقواله وأفعاله ، أمره الله أن يقول : [عسى أن يهدين ربى لأقرب من هذارشداً] .

فأمره أن يدعو الله ويرجوه ، ويثق به أن يهديه لأقرب الطرق الموصلة إلى الرشd .

وحرى تبعد ، تكون هذه حاله ، ثم يبذل جهده ، ويستفرغ وسعه في طلب الهدى والرشd ، أن يوفق لذلك ، وأن تأتيه المعونة من ربه ، وأن يسدده في جميع أموره .

* لما نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب ، في شأن أهل الكهف — لعدم علمهم بذلك ، وكان الله ، عالم الغيب والشهادة ، العالم بكل شيء — أخبره الله بمدة لبثهم ، وأن علم ذلك ، عنده وحده ، فإنه من غيب السموات والأرض ، وغيبها مختص به .

فما أخبر به عنها على السنة رساله ، فهو الحق اليقين ، الذي لا شك فيه .

ومالا يطاع رسله عليه ، فإن أحدا من الخلق ، لا يعلمه .

أَبْصِرْ بِهِ وَأَنْسِغْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ
أَحَدًا ﴿٢٦﴾

وقوله : [أبصر به وأسمع] تعجب من كمال سمعه وبصره ، وإحاطتهما
بالمسموعات والبصرات ، بعدما أخبر بإحاطة علمه بالمعلومات .

ثم أخبر عن انفراده بالولاية العامة والخاصة ، فهو الولي الذي يتولى
تدبير جميع الكون ، الولي لعباده المؤمنين ، يخرجهم من الظلمات إلى النور
وييسرهم ليسرى ، ويحجبهم العسرى ، ولهذا قال : [ما لهم من دونه
من ولي] .

أى : هو الذى تولى أصحاب الكهف ، بلطفه وكرمه ، ولم يكلمهم
إلى أحد من الخلق .

[ولا يشرك فى حكمه أحدا] وهذا يشمل الحكم الكونى القدرى ،
والحكم الشرعى الدينى ، فإنه الحاكم فى خلقه ، قضاء وقدر ، وخلقاً وتديراً
والحاكم فيهم ، بأمره ونهيهِ ، وثوابه وعقابه .

ولما أخبر أنه تعالى ، له غيب السموات والأرض ، فليس لخلق إليها
طريق ، إلا عن الطريق التى يخبر بها عباده ، وكان هذا القرآن ، قد
اشتمل على كثير من الغيوب ، أمر تعالى بالإقبال عليه فقال : « واتل »
إلى قوله « ملتجدا » .

﴿وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ
لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ (٢٧) ﴿

التلاوة، هي الاتباع أى : اتبع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمها ، وتصديق أخباره ، وامتنثال أوامره ونواهيه ، فإنه الكتاب الجليل ، الذى لا مبدل لكلماته ، أى : لا تغير ولا تبدل لصدقها وعدلها ، وبلوغها من الحسن ، فوق كل غاية « وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا » .

فلكمالها ، استحال عليها التغيير والتبديل .

فلو كانت ناقصة ، لعرض لها ذلك ، أو شيء منه .

وفى هذا ، تعظيم للقرآن ، فى ضمنه ، الترغيب على الإقبال عليه .

[ولن تجد من دونه ملتحدا] أى : لن تجد من دون ربك ، ملجأ تلجأ إليه ، ولا معاذا تعوذ به .

فإذا تعين أنه وحده ، الملجأ فى كل الأمور ، تعين أن يكون هو المألوه المرغوب إليه ، فى السراء والضراء ، المفتقر إليه فى جميع الأحوال ، المستول فى جميع المطالب .

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ
وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا

* يأمر تعالى نبيه محمداً ، صلى الله عليه وسلم ، وغيره أسوته ، في الأوامر والنواهي — أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيين [الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي] أى : أول النهار وآخره يريدون بذلك وجه الله . فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها .

ففيها الأمر ، بصحبة الأخيار ، ومجاهدة النفس على صحبتهم ، ومخالطتهم وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد ، مالا يحصى .

[ولا تعد عيناك عنهم] أى : لا تتجاوزهم بصرك ، وترفع عنهم نظرك .

[تريد زينة الحياة الدنيا] فإن هذا ضار غير نافع ، وقاطع عن المصالح الدينية .

فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا ، فتصير الأفكار والهواجس فيها وتزول من القلب ، الرغبة في الآخرة ، فإن زينة الدنيا ، تروق للناظر ، وتسحر القلب ، فيغفل القلب عن ذكر الله ، ويُقْبِلُ على اللذات والشهوات فيضيع وقته ، وينفرط أمره ، فيخسر الخسارة الأبديّة ، والندامة السرمديّة ولهذا قال :

وَلَا تُطِيعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ
فُرْطًا ﴿٢٨﴾

[ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا] غفل عن الله ، فعاقبه بأن
أغفله عن ذكره .

[واتبع هواه] أى : صار تبعاً لهواه ، حيث ما اشتتهت نفسه فعله ،
وسعى فى إداراكه ، ولو كان فيه هلاكه وخسرانه ، فهو قد اتخذ إلهه
هواه كما قال تعالى : « أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم » الآية .
[وكان أمره] أى : مصالح دينه ودنياه [فرطاً] أى : ضائعة معطلة .
فهذا قد نهى الله عن طاعته ، لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به ،
ولأنه لا يدعو إلا لما هو متصف به .

ودلت الآية ، على أن الذى ينبغى أن يطاع ، ويكون إماماً للناس ،
من امتلاً قلبه بحجة الله ، وقاض ذلك على لسانه ، فلهج بذكر الله ، واتبع
مراضى ربه ، فقدمها على هواه ، لحفظ بذلك ما حفظ من وقته ، وصلحت
أحواله ، واستقامت أفعاله ، ودعا الناس إلى ما من الله به عليه .
فحقيق بذلك ، أن يتبع ويجعل إماماً .

والصبر ، المذكور فى هذه الآية ، هو الصبر على طاعة الله ، الذى هو
أعلى أنواع الصبر ، وبتمامه يتم باقى الأقسام .
وفى الآية ، استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرقي النهار ، لأن الله
مدحهم بفعله .

وكل فعل مدح الله فاعله ، دل ذلك على أن الله يحبه ، وإذا كان يحبه
فإنه يأمر به ، ويرغب فيه .

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ
فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا

* أى : قل للناس يا محمد : هو الحق من ربكم .

أى : قد تبين الهدى من الضلال ، والرشد من الغي ، وصفات أهل
السعادة ، وصفات أهل الشقاوة ، وذلك بما بينه الله على لسان رسوله .
فإذا بان واتضح ، ولم يبق فيه شبهة .

[فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر] أى : لم يبق إلا سلوك أحد
الطريقين ، بحسب توفيق العبد ، وعدم توفيقه .

وقد أعطاه الله مشيئة ، بها يقدر على الإيمان والكفر ، والخير والشر
فمن آمن ، فقد وفق للصواب ، ومن كفر ، فقد قامت عليه الحجة ،
وليس بمكره على الإيمان كما قال تعالى « لا إكراه في الدين قد تبين
الرشد من الغي » .

ثم ذكر تعالى مآل الفريقين فقال : [إنا اعتدنا للظالمين] بالكفر
والفسوق والعصيان [نارا أحاط بهم سرادقها] أى : سورها
الحيط بها .

فليس لهم منفذ ، ولا طريق ، ولا مخلص منها ، تصلاهم النار الحامية .

[وإن يستغيثوا] أن يطلبوا الشراب ، ليطفىء ما نزل بهم من العطش

الشديد .

يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا

[يغاثوا بماء كالمهل] أى : كالرصاص للذاب ، أو كمكر الزيت ، من شدة حرارته .

[يشوى الوجوه] أى : فكيف بالأمعاء والبطون ، كما قال تعالى « يصهر به مائى بطونهم والجلود * ولهم مقامع من حديد » .

[بئس الشراب] الذى يراد ليطفىء العطش ، ويدفع بعض العذاب ، فيكون زيادة فى عذابهم ، وشدة عقابهم .

[وساءت] النار [مرتفقا] وهذا ذم لحالة النار ، أنها ساءت الحل ، الذى يرتفق به .

فإنها ليس فيها ارتفاق ، وإنما فيها العذاب العظيم الشاق ، الذى لا يفتر عنهم ساعة ، وهم فيه مبلسون^(١) قد أيسوا من كل خير ، ونسيهم الرحيم فى العذاب ، كما نوه .

(١) قوله : (مبلسون) أى شديدو الحزن مع اليأس من رحمة الله تعالى لانتقطاع حجتهم عندما يحاسبهم الله عز وجل فيلزمون السكوت من شدة حزنهم .

مَنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نَبْغِ الثَّوَابُ
وَحَسَنَتْ مَرْ تَفَقَّا ﴿٣١﴾

ثم ذكر الفريق الثاني فقال : [إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات]
أى : جمعوا بين الإيمان بالله وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر
والقدر ، خيره ، وشره ، وعمل الصالحات ، من الواجبات والمستحبات
[إنا لانضيع أجر من أحسن عملا] .

وإحسان العمل ، أن يريد العبد العمل لوجه الله ، متبعا فى ذلك
شرع الله .

فهذا العمل لا يضيعه الله ، ولا شيئا منه ، بل يحفظه للعاملين ، ويوفيههم
من الأجر ، بحسب عملهم وفضله وإحسانه ، وذكر أجرهم بقوله :
[أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور
من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على
الأرائك] .

أى : أولئك الموصوفون بالإيمان والعمل الصالح ، لهم الجنات العاليات
التي قد كثرت أشجارها ، فأجفت من فيها ، وكثرت أنهارها ، فصارت
تجرى من تحت تلك الأشجار الأنيفة ، والمنازل الرفيعة .
وحليتهم فيها ، الذهب ، ولباسهم فيها الحرير الأخضر من السندس ،
ودو الغليظ من الديباج ، والإستبرق ، وهو : مارق منه .

متكئين فيها على الأرائك وهى : السرر المزينة ، المجهزة بالثياب الفاخرة
فإنها لا تسمى أريكة ، حتى تكون كذلك .

.

وفي اتكائهم على الأرائك ، ما يدل على كمال الراحة ، وزوال النصب والتعب ، وكون الخدم يسعون عليهم بما يشتهون ، وتتمام ذلك ، الخلود الدائم والإقامة الأبدية .

فهذه الدار الجليلة [نعم الثواب] للعاملين [وحسنت مرتفقا] يرتفقون بها ، ويتمتعون بما فيها ، مما تشتهي الأنفس ، وتلذ الأعين ، من الخبرة والسرور ، والفرح الدائم ، واللذات المتواترة ، والنعم المتوافرة .

وأى مرتفق ، أحسن من دار ، أدنى أهلها ، يسير في ملكه ونعيمه ، وقصوره وبساتينه ، أَلْفَى سنة ولا يرى فوق ما هو فيه من النعيم .
قد أعطى جميع أمانيه ومطالبه ، وزيد من المطالب ، ما قصرت عنه الأمانى .

ومع ذلك ، فنعمهم على الدوام ، متزايد في أوصافه وحسنه .
فنسأل الله الكريم ، أن لا يحرمنا خير ما عنده ، من الإحسان ، بِشَرِّ ما عندنا من التقصير والعصيان .

ودلت الآية الكريمة وما أشبهها ، على أن الحلية ، عامة للذكور والإناث ، كما ورد في الأخبار الصحيحة لأنه أطلقها في قوله [يحلون] وكذلك الحرير ونحوه .

وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ
مِنْ أَعْنَبٍ وَخَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ

* يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: اضرب للناس مثل هذين الرجلين الشاكر لنعمة الله، والكافر لها، وما صدر من كل منهما، من الأقوال والأفعال، وما حصل بسبب ذلك، من العقاب العاجل، والآجل، والثواب ليعتبروا بهما، ويتعظوا بما حصل عليهما،

وليس معرفة أعيان الرجلين، وفي أى زمان أو مكان هما، فيه فائدة أو نتيجة.

فالنتيجة تحصل من قصتهما فقط، والتعرض لما سوى ذلك، من التكلف.

فأحد هذين الرجلين الكافر لنعمة الله الجليلة، جعل الله له جنتين أى: بستانين حسنين، من أعناب.

[وخففناهما بنخل] أى: فى هاتين الجنتين من كل الثمرات، وخصوصاً أشرف الأشجار، العنب، والنخل.

فالعنب، وسطها، والنخل، قد حف بذلك، ودار به، فحصل فيه من حسن المنظر وبهائه، وبروز الشجر والنخل للشمس والرياح، التى تكمل لها الثمار، وتنضج وتتجوهر.

ومع ذلك، جعل بين تلك الأشجار زرعاً.

فلم يبق عليهما إلا أن يقال: كيف ثمار هاتين الجنتين؟ وهل لهما ماء يكفيهما؟

ءَاتَتْ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ﴿٣٣﴾
وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ﴿٣٤﴾
فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا

فأخبر تعالى ، أن كلا من الجنتين آتت^(١) أكلها أى : ثمرها وزرعها
ضعفين أى : متضاعفا [و] أنها [لم تظلم منه شيئا] أى : لم تنقص من
أكلها أدنى شئ .

ومع ذلك ، فالأنهار فى جوانبها سارحة ، كثيرة غزيرة .

[وكان له] أى لذلك الرجل [ثمر] أى عظيم كما يفيدہ التنكير
أى : قد استكملت جنتاه ثمارها ، وارجحت^(٢) أشجارها ، ولم تعرض لها
آفة أو نقص .

فهذا غاية منتهى زينة الدنيا فى الحرث ، ولهذا اغتر هذا الرجل ،
وتبجح وافتخر ، ونسى آخرته .

* أى : فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن ، وهما يتحاوران ، أى
يتراجعان الكلام بينهما فى بعض المجريات المعتادة ، مفتخرا عليه :
[أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا] نفرا بكثرة ماله ، وعزة أنصاره ،
من عبيد ، وخدم ، وأقارب ، وهذا جهل منه .

(١) آتت . أى : أعطت .

(٢) ارجحت . أى : مالت أشجارها من كثرة ثمارها وثقلها
وأصبحت الأغصان متدلّية ، كادت تلامس الأرض من ثقل ثمارها .

وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ
أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ
إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾ ﴿٣٦﴾

وإلا فأى افتخار بأمر خارجى ليس فيه فضيلة نفسية ، ولا صفة معنوية .
وإما هو بمنزلة نغر الصبي بالأماني ، التى لاحقائق تحتها .
ثم لم يكنه هذا الافتخار على صاحبه ، حتى حكم ، بجهله وظلمه ، وظن
لما دخل جنته .

ف [قال ما أظن أن تبید] أى : تنقطع وتضمحل [هذه أبدا] .
فاطمأن إلى هذه الدنيا ، ورضى بها ، وأنكر البعث ، فقال :
[وما أظن الساعة قائمة ، ولئن رددت إلى ربى] على ضرب المثل
[لأجدن خيرا منها منقلبا] أى ليعطينى خيرا من هاتين الجنتين ، وهذا
لا يخلو من أمرين .

إما أن يكون عالما بحقيقة الحال ، فيكون كلامه هذا على وجه التهمك
والاستهزاء فيكون زيادة كفر إلى كفره .
وإما أن يكون هذا ظنه فى الحقيقة ، فيكون من أجهل الناس ،
وأنحسهم حظا من العقل .

فأى تلازم بين عطاء الدنيا ، وعطاء الآخرة ، حتى يظن بجهله ، أن
من أعطى فى الدنيا ، أعطى فى الآخرة .

بل الغالب ، أن الله تعالى يزوى الدنيا عن أوليائه وأصفيائه ، ويوسعها
على أعدائه ، الذين ليس لهم فى الآخرة نصيب .

والظاهر أنه يعلم حقيقة الحال ، ولكنه قال هذا الكلام ، على وجه
التهمك والاستهزاء ، بدليل قوله : [ودخل جنته وهو ظالم لنفسه] .

﴿٣٧﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ
مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ

فإثبات أن وصفه الظلم ، في حال دخوله ، الذي جرى منه ، من القول
ما جرى ، يدل على تمرده وعناده .

* أى : قال له صاحبه المؤمن — ناصحاً له ، ومذكراً له حاله الأولى ،
التي أوجده الله فيها في الدنيا [من تراب ، ثم من نطفة ، ثم سواك رجلاً] .
فهو الذى أنعم عليك بنعمة الإيجاد والإمداد ، وواصل عليك النعم ،
ونقلك من طور إلى طور ، حتى سواك رجلاً ، كامل الأعضاء والجوارح
المحسوسة ، والمعتولة .

وبذلك يسّر لك الأسباب ، وهياً لك ما هياً ، من نعم الدنيا .
فلم تحصل لك الدنيا ، بحولك وقوتك ، بل بفضل الله تعالى
عليك .

فكيف يليق بك أن تكفر بالله الذى خلقك من تراب ، ثم من نطفة
ثم سواك رجلاً ، وتجهل نعمته ، وتزعم أنه لا يبعثك ، وإن بعثك أنه
يعطيك خيراً من جنتك ، هذا مما لا ينبغي ولا يليق .

ولهذا لما رأى صاحبه المؤمن ، حاله واستمراره على كفره وطفياه ،
قال — مخبراً عن نفسه ، على وجه الشكر لربه ، والإعلان بدينه ، عند
رود المجادلات والشبه : [لكننا هو الله ربى ولا أشرك بربى أحداً] .

فأقر بربوبية ربه ، وانفراده فيها ، والتزام طاعته وعبادته ، وأنه
لا يشرك به أحداً من المخلوقين .

رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٣٨﴾ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتُ
مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴿٣٩﴾

﴿٣٨﴾ إِنَّ تَرَنِّ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَلَوْلَا ﴿٣٩﴾ فَعَسَى رَبِّي
أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ
فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾ أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَاهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ

ثم أخبر أن نعمة الله عليه ، بالإيمان والإسلام ، ولو مع قلة ماله وولده
- أنها ، هي النعمة الحقيقية ، وأن ماعداها ، معرضٌ للزوال والعقوبة عليه
والنكال ، فقال : [إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا -] وخير عقبا .

❖ أى : قال للكافر صاحبه المؤمن : أنت - وإن نفرت على بكثرة
مالك وولدك ، ورأيتنى أقل منك مالا وولدا - فإن ماعند الله ،
خير وأبقى .

وما يرجى من خيره وإحسانه ، أفضل من جميع الدنيا ، التى يتنافس
فيها المتنافسون .

[فعسى ربى أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها] أى : على جنتك
التي طغيت بها وغرتك [حساناً من السماء] أى : عذاباً ، بمطر عظيم
أو غيره .

[فتصبح] بسبب ذلك [صعيداً زلقاً] أى : قد اقتلعت أشجارها ،
وتلفت ثمارها ، وغرق زرعها ، وزال نفعها .

[أو يصبح مأوها] الذى مادتها منه [غورا] أى : غائراً فى الأرض

طَلَبًا ﴿٤١﴾ وَأُحِيطَ بِشَمْرِهٖ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ
فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي
أَحَدًا ﴿٤٢﴾ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِتْنَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ

[فلن تستطيع له طلبا] أى : غائرا لا يستطيع الوصول إليه ، بالمعاول
ولا بغيرها .

وإنما دعا على جنته المؤمن ، غضبا لربه ، لكونها غرته وأطفته ، واطمان
إليها ، لعله ينيب ، ويراجع رشده ، ويتبصر فى أمره .

فاستجاب الله دعاه [وأُحِيطَ بشمره] أى : أصابه عذاب ، أحاط به ،
واستهلكه ، فلم يبق منه شيء .

والإحاطة بالثمر ، يستلزم تلف جميع أشجاره ، وثماره ، وزرعه .

فندم كل الندامة ، واشتد لذلك أسفه ، [فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق
فيها] أى على كثرة نفقاته الدنيوية عليها ، حيث اضمحلت وتلاشت ، فلم
يبق لها عوض ، وندم أيضاً على شركه ، وشره ، ولهذا قال :
[ويقول يا ليتنى لم أشرك بربى أحدا] .

قال الله تعالى : [ولم تكن له فتنة ينصرونه من دون الله وما كان
منتصراً] .

أى : لما نزل العذاب بجنته ، ذهب عنه ما كان يفتخر به من قوله
لصاحبه : [أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا] فلم يدفعوا عنه من العذاب
شيئا ، أشد ما كان إليهم حاجة ، وما كان بنفس منتصراً .

وكيف ينتصر ، أو يكون له انتصارا ، على قضاء الله وقدره ، الذى

مُنْتَصِرًا ﴿٤٣﴾ هُنَالِكَ الْوَلِيَّةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ

عُقْبًا ﴿٤٤﴾

إذا أمضاه وقدره ، لو اجتمع أهل السماء والأرض على إزالة شيء منه ، لم
يقدروا !!!

ولا يستبعد من رحمة الله ولطفه ، أن صاحب هذه الجنة ، التي أحيط
بها ، تحسنت حاله ، ورزقه الله الإنابة إليه ، وراجع رشده ، وذهب تمرده
وطغيانه ، بدليل أنه أظهر الندم على شركه بربه ، وأن الله أذهب عنه
ما يطغيه ، وعاقبه في الدنيا ، وإذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة
في الدنيا .

وفضل الله لاتحيط به الأوهام والعقول ، ولا ينكره إلا ظالم
جهول .

[هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا] أى : في تلك الحال
التي أجرى الله فيها العقوبة على من طغى ، وآثر الحياة الدنيا ، والكرامة
لمن آمن ، وعمل صالحاً ، وشكر الله ، ودعا غيره ، لذلك تبين وتوضح ، أن
الولاية الحق ، لله وحده .

فمن كان مؤمنا به تقيا ، كان له وليا ، فأكرمه بأنواع الكرامات ،
ودفع عنه الشرور والمثلاث ، ومن لم يؤمن بربه ، ولا يتولاه ، خسر
دينه ودنياه ، فتوابه الدنيوى والأخروى ، خير ثواب يرجى ويؤمل .

ففي هذه القصة العظيمة ، اعتبار بحال الذى أنعم الله عليه نعماء دنيوية ،
فألهته عن آخرته وأطغته ، وعصى الله فيها ، أن مآلها الانقطاع
والاضمحلال .

وأنه وإن تمتع بها قليلا ، فإنه يحرمها طويلا .

وأن العبد ، ينبغي له — إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده — أن
أن يضيف النعمة إلى موليا ومسديها ، وأن يقول : « ماشاء الله ، لا قوة
إلا بالله » ليكون شاكرا ، متسببا لبقاء نعمته عليه ، لقوله :
[ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لا قوة إلا بالله] .

وفيها ، الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهواتها ، بما عند الله
من الخير لقوله :

[إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربى أن يوتين خيرا
من جنتك] .

وفيها أن المال والولد لا ينفعان ، إن لم يعينا على طاعة الله كما قال
تعالى :

« وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زلفى إلا من آمن
وعمل صالحاً » .

وفيه الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طفيانته وكفره وخسرانه .

خصوصا إن فضل نفسه بسببه ، على المؤمنين ، ونخر عليهم

وفيها ، أن ولاية الله وعدمها ، إنما تتضح نتيجتها ، إذا انجلي الغبار
وحق الجزاء ، ووجد العاملون أجرهم فـ [هنالك الولاية لله الحق هو خير
ثوابا وخير عقبا] أى : عاقبة ومالا .

﴿وَأَضْرِبْ لَهُم مِّثْلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيْحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا﴾ (٤٥) الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ

* يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ، أصلا ، ولن قام بوراثته بعده تبعا : اضرب للناس مثل الحياة الدنيا ، ليتصوروها حق التصور ، ويعرفوا ظاهرها وباطنها ، فيقيسوا بينها وبين الدار الباقية ، ويؤثروا أيهما أولى بالإيثار . وأن مثل هذه الحياة الدنيا ، كمثل المطر ، ينزل على الأرض ، فيختلط نباتها ، أو تنبت من كل زوج بهيج .

فبينما زهرتها وزخرفها تسر الناظرين ، وتفرح المتفرجين ، وتأخذ بعيون الغافلين .

إذ أصبحت هشيما ، تذروه الرياح ، فذهب ذلك النبات الناضر ، والزهر الزاهر ، والمنظر البهى .

فأصبحت الأرض غبراء ترابا ، قد انحرف عنها النظر ، وصدف عنها البصر ، وأوحشت القلب .

كذلك هذه الدنيا ، بينما صاحبها ، قد أعجب بشبابه ، وفاق فيها على أقرانه وأترابه ، وحصل درهمها ودينارها ، واقتطف من لذته أزهارها ، وخاض في الشهوات في جميع أوقاته ، ووطن أنه لا يزال فيها سائر أيامه ، إذ أصابه الموت أو التلف لماله .

فذهب عنه سروره ، وزالت لذته وجواره ، واستوحش قلبه من الآلام وفارق شبابه وقوته ، وماله ، وانفرد بصالح ، أو سىء أعماله .

الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ

أَمَلًا ﴿٤٦﴾

هنالك بعض الظالم على يديه ، حين يعلم حقيقة ما هو عليه ، ويتمنى العود إلى الدنيا ، لا يستكمل الشهوات ، بل ليستدرك ما فرط منه من الغفلات ، بالتوبة والأعمال الصالحات .

فالعاقل الجازم الموفق ، يعرض على نفسه هذه الحالة ، ويقول لنفسه : « قَدَّرِي أَنْكَ قَدِمَتْ ، وَلَا بَدَّ أَنْ تَمُوتِي ، فَأَيُّ الْحَالَتَيْنِ تَخْتَارِينَ ؟ الْإِغْتِرَارُ بِزُخْرَفِ هَذِهِ الدَّارِ ، وَالتَّمَتُّعُ بِهَا كَتَمَتُّعِ الْأَنْعَامِ السَّارِحَةِ أَمْ الْعَمَلُ ، لِدَارِ أَكْلِهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ظَلِيلٌ ، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ . فَبِهَذَا يَعْرِفُ تَوْفِيقُ الْعَبْدِ مِنْ خِذْلَانِهِ ، وَرَبِّحُهُ مِنْ خَسِرَانِهِ .

ولهذا أخبر تعالى ، أَنَّ الْمَالَ وَالْبَنِينَ ، زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، أَيْ : لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ شَيْءٌ .

وَأَنَّ الَّذِي يَبْقَى لِلْإِنْسَانِ وَيَنْفَعُهُ وَيُسِرُّهُ ، الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ . وهذا يشمل جميع الطاعات ، الواجبة ، والمستحبة ، من حقوق الله ، وحقوق عياده ، من صلاة ، وزكاة ، وصدقة ، وحج ، وعمره ، وتسبيح ، وتحميد ، وتهليل ، وقراءة ، وطلب علم نافع ، وأمر بمعروف ، ونهي عن منكر ، وصلة رحم ، وبر والدين ، وقيام بحق الزوجات ، والماليك ، والبهائم ، وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق ، كل هذا من الباقيات الصالحات ، فهذه خير عند الله ثوابا ، وخير أملا .

فثوابها يبقى ، ويتضاعف على الآباد ، ويؤمل أجرها وبرها ونفعها ، عند الحاجة .

﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ (٤٧) ﴿ وَعَرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴾ (٤٨)

فهذه التي ينبغي أن يتنافس بها المتنافسون ، ويستبق إليها العاملون ، ويَجِدُ في تحصيلها المجتهدون .

ونأمل ، كيف لما ضرب الله مثل الدنيا وحالها واضمحلالها ، ذكر أن الذي فيها نوعان .

نوع من زينتها ، يتمتع به قليلا ، ثم يزول بلا فائدة تعود لصاحبه ، بل ربما لحقته مضرته وهو المال والبنون .

ونوع يبقى لصاحبه على الدوام ، وهي : الباقيات الصالحات .

* يخبر تعالى عن حال يوم القيامة ، وما فيه من الأحوال المقلقة ، والشدائد المزعجة فقال :

[ويوم نسير الجبال] أى : يزيلها عن أماكنها ، يجعلها كثيبا ، ثم يجعلها كالعهن ^(١) المنفوش ثم تضمحل وتتلاشى ، وتكون هباء منبثا ، وتبرز الأرض ، فتصير قاعا صافصفاً ، لا عوج فيه ولا أمتا .

ويحشر الله جميع الخلق ، على تلك الأرض ، فلا يغادر منهم أحدا .

بل يجمع الأولين والآخرين ، من بطون الفلوات ، وفغور البحار ، ويجمعهم بعدما تفرقوا ، ويعيدهم ، بعد ما تمزقوا ، خلقا جديداً .

(١) العهن . أى : الصوف ، أو المصبوغ ألواناً . ١٥٠ . قاموس .

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ
يَوَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾

فيعرضون عليه صفًا ، ليستعرضهم ، وينظر في أعمالهم ، ويحكم فيهم ،
بحكمه العدل ، الذى لا جور فيه ولا ظلم ، ويقول لهم : « لقد جثمتونا كما
خلقناكم أول مرة » أى ، بلا مال ، ولا أهل ، ولا عشيرة ، ما معهم إلا
الأعمال ، التى عملوها ، والمكاسب فى الخير والشر ، التى كسبوها كما
قال تعالى :

« ولقد جثثونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء
ظهوركم ، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء » .

وقال هنا ، مخاطبًا للنكرين للبعث ، وقد شاهدوه عيانا : [بل زعمتم
أن لن نجعل لكم موعداً] أى : أنكرتم الجزاء على الأعمال ، ووعده الله ،
ووعيده فيها ، قد رأيتموه وذقتموه .

حينئذ تحضر كُتُبُ الأعمال التى كتبها الملائكة الأبرار .

فتطير لها القلوب ، وتعظم من وقعها ، الكروب ، وتكاد لها الصم
الصلاب تذوب ، ويشفق منها الجرمون .

فإذا رأوها مستطرة عليهم أعمالهم ، مُحْصَى عليهم أفعالهم وأفعالهم ،
قالوا : [يا ويلتنا ما لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا]
أى : لا يترك خطيئة ، صغيرة ولا كبيرة ، إلا وهى مكتوبة فيه ، محفوظة
لم ينس منها عمل سر ولا علانية ، ولا ليل ولا نهار .

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا
إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

[ووجدوا ما عملوا حاضرا] لا يقدرّون على إنكاره [ولا يظلم
ربك أحدا] .

فحينئذ يجازون بها ، ويقررون بها ، ويخزون ، ويحق عليهم العذاب ،
« ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد » بل هم غير خارجين
عن عدله وفضله .

* يخبر تعالى ، عن عداوة إبليس لآدم وذريته ، وأن الله أمر الملائكة
بالسجود لآدم ، إكراما وتعظيما ، وامثالا لأمر الله .

فامثلوا ذلك [إلا إبليس كان من الجن ، فسق عن أمر ربه] وقال :
« أسجد لمن خلقت طينا » وقال : « أنا خير منه » .

فتبين بهذا ، عداوته لله ولأبيكم ، فكيف تتخذونه وذريته أى :
الشياطين (أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا) .

أى : بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان ، الذى لا يأمرهم
إلا بالفحشاء والمنكر عن ولاية الرحمن ، الذى كل السعادة والصلاح والسرور
فى ولايته .

وفى هذه الآية ، الحث على اتخاذ الشيطان عدوا ، والإغراء بذلك ،
وذكر السبب الموجب لذلك ، وأنه لا يفعل ذلك إلا ظالم

وأى ظلم ، أعظم من ظلم من اتخذ عدوه الحقيقى . ولياً ، وترك الولي
الحمد ؟!! .

﴿ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ
أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴾ (٥١) وَيَوْمَ يَقُولُ

قال تعالى : « الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات » [.
وقال تعالى : « إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله » .

* يقول تعالى : ما أشهدت الشياطين وهؤلاء المضلين ، خلق السموات
والأرض ، ولا خلق أنفسهم .

أى : ما أحضرتهم ذلك ، ولا شاورتهم عليه ، فكيف يكونون
خالقين لشيء من ذلك ؟ !

بل المنفرد بالخلق والتدبير ، والحكمة والتقدير ، هو الله ، خالق الأشياء
كلها ، المتصرف فيها بحكمته .

فكيف يجعل له شركاء من الشياطين ، يوالون ويطاعون ، كما يطاع
الله ، وهم لم يخلقوا ، ولم يشهدوا خلقا ، ولم يعاونوا الله تعالى ؟ ! .

ولهذا قال : [وما كنت متخذ المضلين عضدا] أى : معاوين ،
مظاهرين لله على شأن من الشئون .

أى : ما ينبغي ، ولا يليق بالله ، أن يجعل لهم قسطاً من التدبير ، لأنهم
ساعون فى إضلال الخلق والعداوة لربهم ، فاللائق ، أن يقصيهم ولا يدينهم .

ولما ذكر حال من أشرك به فى الدنيا ، وأبطل هذا الشرك غاية
الإبطال ، وحكم بجهل صاحبه وسفاهه ، أخبر عن حالهم مع شركائهم يوم

نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا
بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ﴿٥٢﴾

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَافِعُوهَا وَلَمْ
يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٣﴾

القيامة ، وأن الله يقول لهم : [نادوا شركائي] بزعمكم أى : على موجب
زعمكم الفاسد .

وإلا ، فالحقيقة ، ليس لله شريك فى الأرض ولا فى السماء ، أى : نادوهم ،
لينفعوكم ، ويخلصوكم من الشدائد .

(فدعوهم فلم يستجيبوا لهم) لأن الحكم والملك يومئذ لله ، لا أحد
يملك مثقال ذرة من النفع لنفسه ، ولا لغيره .

(وجعلنا بينهم) أى : بين المشركين وشركائهم (موبقا) أى ، مهلكا ،
يفرق بينهم وبينهم ، ويبعد بعضهم من بعض ، ويبين حينئذ ، عداوة
الشركاء لشركائهم ، وكفرهم بهم ، وتبريهم منهم ، كما قال تعالى « وإذا
حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين » .

* أى : لما كان يوم القيامة وحصل من الحساب ما حصل ، وتميز كل

فريق من الخلق بأعمالهم ، وحقت كلمة العذاب على المجرمين ، فرأوا جهنم
قبل دخولها ، فانزعجوا ، واشتد قلقهم ، لظنهم أنهم مواقعوها ، وهذا
الظن قال المفسرون : إنه بمعنى اليقين ، فأيقنوا أنهم داخلوها [ولم يجدوا
عنها مصرفا] أى : معدلا يعدلون إليه ، ولا شافع لهم من دون إذنه .

وفى هذا من التخويف والترهيب ، ما ترعد له الأفئدة والقلوب .

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ
وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾

* يخبر تعالى ، عن عظمة القرآن وجلالته وعمومه ، وأنه صَرَّفَ فيه من كل مَثَل .

أى : من كل طريق موصل إلى العلوم النافعة ، والسعادة الأبدية ، وكل طريق يعصم من الشر والهلاك .

ففيه أمثال الحلال والحرام ، وجزاء الأعمال ، والترغيب والترهيب ، والأخبار الصادقة النافعة للقلوب ، اعتقاداً ، وطمأنينة ، ونورا .

وهذا مما يوجب التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد والطاعة ، وعدم المنازعة له ، في أمر من الأمور .

ومع ذلك ، كان كثير من الناس ، يجادلون في الحق ، بعد ما تبين ، ويجادلون بالباطل [ليدحضوا به الحق] ولهذا قال :

[وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً] أى : مجادلة ومنازعة فيه ، مع أن ذلك ، غير لائق بهم ، ولا عدل منهم .

والذى أوجب له ذلك ، وعدم الإيمان بالله ، إنما هو الظلم والعناد ، لا لقصور في بيانه وحجته ، وبرهانه .

وإلا ، فلو جاءهم العذاب ، وجاءهم ما جاء قبلهم ، لم تكن هذه حالهم ، ولهذا قال : [وما منع الناس] إلى [قُبُلًا] .

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ
وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ
قُبُلًا ۝﴾ ﴿٥٥﴾

﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ

* أى : ما منع الناس من الإيمان ، والحال أن الهدى الذى يحصل به
الفرق ، بين الهدى والضلال ، والحق والباطل ، قد وصل إليهم ، وقامت
عليهم حجة الله .

فلم يمنعهم عدم البيان ، بل منعهم الظلم والعدوان ، عن الإيمان .
فلم يبق إلا أن تأتيتهم سنة الله ، وعادته فى الأولين من أنهم إذا لم
يؤمنوا ، عوجلوا بالعذاب ، أو يرون العذاب قد أقبل عليهم ، ورأوه
مقابلة ومعاينة .

أى : فليخافوا من ذلك ، وليتوبوا من كفرهم ، قبل أن يكون
العذاب الذى لا مرد له .

* أى : لم نرسل الرسل عبثاً ، ولا ليتخذهم الناس أرباباً ، ولا ليدعوا
إلى أنفسهم .

بل أرسلناهم يدعون الناس إلى كل خير ، وينهون عن كل شر ،
ويشرونهم على امتثال ذلك ، بالثواب العاجل والآجل ، وينذرونهم على
معصية ذلك ، بالعقاب العاجل والآجل ، فقامت بذلك حجة الله على العباد .
ومع ذلك يأبى الظالمون الكافرون ، إلا المجادلة بالباطل ، ليدحضوا
به الحق .

الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي
وَمَا أُنذِرُوا هُزُوعًا ﴿٥٦﴾

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا
وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ

فسعوا في نصر الباطل ، مهما أمكنهم ، وفي إدحاض الحق وإبطاله .
واستهزءوا برسל الله وآياته ، وفرحوا بما عندهم من العلم ، وبأبي الله
إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ، ويظهر الحق على الباطل « بل تقذف
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » .

ومن حكمة الله ورحمته ، أن تقيضه المبطلين المجادلين الحق بالباطل ،
من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبين شواهد وأدلته ، وتبين الباطل
وفساده ، فبضدها تتبين الأشياء .

* يخبر تعالى أنه لا أعظم ظلماً ، ولا أكبر جرماً ، من عبد ذُكِّرَ بآيات
الله وُيِّنَ له الحق من الباطل ، والهدى من الضلال ، وخُوف ورُعب
ورُغْب ، فأعرض عنها .

فلم يتذكر بما ذُكِّرَ به ، ولم يرجع عما كان عليه ، ونسى ما قدمت
يداه من الذنوب ، ولم يراقب علام الغيوب .

فهذا أعظم ظلماً ، من المعرض الذي لم تأت آيات الله ، ولم يذكر بها ،
وإن كان ظالماً ، فإنه أشد ظلماً من هذا ، لكون العاصي على بصيرة وعلم ،
أعظم ممن ليس كذلك .

وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا

ولكن الله تعالى ، عاقبه بسبب إعراضه عن آياته ، ونسيانه لذنوبه ، ورضاه لنفسه ، حالة الشر ، مع علمه بها أن سد عليه أبواب الهداية ، بأن جعل على قلبه أكنة ، أى : أعطية محكمة تمنعه أن يفقه الآيات وإن سمعها ، فليس فى إمكانه ، الفقه الذى يصل إلى القلب .

[وفى آذانهم وقرا أى : صما يمنعهم من وصول الآيات ، ومن سماعها على وجه الانتفاع وإن كانوا بهذه الحالة ، فليس لهدايتهم سبيل .]
[وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا] لأن الذى يرجى أن يجيب الداعى للهدى ، من ليس علما .

وأما هؤلاء ، الذين أبصروا ثم عموا ، ورأوا طريق الحق فتركوه ، وطريق الضلال فسلكوه ، وعاقبهم الله بإقفال القلوب والطبع عليها . فليس فى هدايتهم حيلة ولا طريق .

وفى هذه الآية من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه ، أن يحال بينه وبينه ، ولا يتمكن منه بعد ذلك ، ما هو أعظم مرهب وزاجر عن ذلك .
ثم أخبر تعالى عن سعة مغفرته ورحمته ، وأنه يغفر الذنوب ، ويتوب الله على من يتوب ، فيتغمده برحمته ، ويشمله بإحسانه ، وأنه لو أخذ العباد على ما قدمت أيديهم من الذنوب ، لعجل لهم العذاب .

ولكنه تعالى ، حليم لا يعجل بالعقوبة ، بل يمهل ، ولا يهمل .

لَعَجَلْ لَهُمْ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ
مَوْثِقًا ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا
لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴿٥٩﴾

والذنوب لا بد من وقوع آثارها، وإن تأخرت عنها مدة طويلة ،
ولهذا قال :

[بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلاً] أى : لهم موعد ،
يمازون فيه بأعمالهم ، لا بد لهم منه ، ولا مندوحة لهم عنه ، ولا ملجأ ،
ولا محيد عنه .

وهذه سنته فى الأولين والآخرين ، أن لا يعاجلهم بالعقاب ، بل
يستدعيهم إلى التوبة والإنابة .

فإن تابوا وأنبأوا ، غفر لهم ورحمهم ، وأزال عنهم العقاب .

وإلا ، فإن استمروا على ظلمهم وعنادهم ، وجاء الوقت الذى جعله
موعداً لهم ، أنزل بهم بأسه .

ولهذا قال : [وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا] أى : بظلمهم ،
لا بظلم منا [وجعلنا لمهلكهم موعداً] أى : وقتاً مقدراً ، لا يتقدمون عنه ،
ولا يتأخرون .

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَتْلِهِ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ
الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا
فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقَتْلُهُ إِتَيْنَا

* يخبر تعالى ، عن نبيه ، موسى عليه السلام ، وشدة رغبته في الخير
وطلب العلم ، أنه قال لقتله ، أى : خادمه الذى يلزمه في حضره وسفره ،
وهو « يوشع بن نون » الذى نبأه الله بعد ذلك :

[لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين] أى : لا أزال مسافرا وإن طالت
على الشقة ، ولحققتى المشقة ، حتى أصل إلى مجمع البحرين ، وهو : المكان
الذى أوحى إليه أنك ستجد فيه عبدا من عباد الله العالمين ، عنده من
العلم ، ما ليس عندك .

[أو أَمْضِيَ حُقُبًا] أى : مسافة طويلة .

المعنى : أن الشوق والرغبة ، حمل موسى أن قال لقتله هذه المقالة .
وهذا عزم منه جازم ، فلذلك أمضاه .

[فلما بلغا] أى : هو وفتاه [مجمع بينهما نسيا حوتهما] وكان معهما
حوت يتزودان منه ويأكلان وقد وعد أنه متى فقد الحوت قَتَمَ ذلك
العبد ، الذى قصده ، فاتخذ ذلك الحوت سبيله ، أى : طريقة في البحر سربا
وهذا من الآيات .

قال المفسرون إن ذلك الحوت الذى كانا يتزودان منه ، لما وصلا
إلى ذلك المكان ، أصابه بلل البحر ، فانسرب بإذن الله في البحر ، وصار
مع حيواناته حيا .

غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا
إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ وَمَا أَنَسِيَهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ
أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿٦٣﴾ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا

فلما جاوز موسى وفتاه مجمع البحرين ، قال موسى لفتاه :

[آتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا] أى : لقد تعبنا من هذا
السفر المجاوز فقط ، وإلا فالسفر الطويل ، الذى وصلنا به إلى مجمع البحرين ،
لم يعبنا من التعب فيه ، وهذا من الآيات والعلامات ، الدالة لموسى ، على
وجود مطلبه .

وأىضا ، فإن الشوق المتعلق بالوصول إلى ذلك المكان ، سهل لهما
الطريق ، فلما تجاوزا غايتهما ، وجدا مس التعب .

فلما قال موسى لفتاه هذه المقالة ، قال له فتاه :

[أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ ، فَإِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ ، وَمَا أَنَسَانِيهِ
إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ] لأنه السبب فى ذلك [واتخذ سبيله فى البحر عجباً]
أى : لما انسرب فى البحر ، ودخل فيه ، كان ذلك من العجائب .

قال المفسرون : كان ذلك المسلك للحوت سربا ، ولموسى وفتاه عجباً .

فلما قال له الفتى هذا القول ، وكان عند موسى وعد من الله أنه إذا
فقد الحوت ، وجد الخضر ، فقال موسى :

[ذلك ما كنا نبغ] أى : نطلب [فارتدا] أى : رجعا [على آثاريهما]

قصصا [أى : رجعا يقصان أثرهما ، الذى نسيا فيه الحوت .

نَبِّغْ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا
ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِثْلَ مَا عَلَّمْنَا ﴿٦٥﴾ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ
هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾ قَالَ إِنَّكَ

فلما صلا إليه ، وجدا عبدا من عبادنا ، وهو الخضر ، وكان عبدا
صالحا ، لا نبيا على الصحيح ^(١) .

[آتيناه رحمة من عندنا] أى : أعطاه الله رحمة خاصة ، بها زاد علمه ،
وحسن عمله [وعلمناه من لدنا] أى : من عندنا [علما] .

وكان قد أعطى من العلم ، ما لم يعط موسى ، وإن كان موسي عليه السلام
أعلم منه بأكثر الأشياء ، وخصوصا فى العلوم الإيمانية ، والأصولية ، لأنه
من أولى العزم من المرسلين ، الذين فضلهم الله على سائر الخلق ، بالعلم ،
والعمل ، وغير ذلك .

فلما اجتمع به موسى ، قال له ، على وجه الأدب والمشاورة ، والإخبار
عن مطلبه :

[هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا] أى : هل أتبعك على أن
تعلمنى مما علمك الله ، ما به أسترشد وأهتدى ، وأعرف به الحق فى
تلك القضايا ؟

(١) بل الصحيح أنه نبى بدليل قوله [وما فعلته عن أمرى] يعنى .
أنه أوحى إليه فعل ما فعل ، من خرق السفينة ، وقتل الغلام وبناء الجدار ،
والوحى لا ينزل إلا على نبى . هذا هو التحقيق فى هذه المسألة .

لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ
خُبْرًا ﴿٦٨﴾ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ
أَمْرًا ﴿٦٩﴾ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ

وكان الخضر ، قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة ، ما به يحصل
له الاطلاع ، على بواطن كثير من الأشياء ، التي خفيت ، حتى على موسى
عليه السلام .

فقال الخضر لموسى : لا أمتنع من ذلك ، ولكنك [لن تستطيع
معي صبرا] .

أي : لا تقدر على اتباعي وملازمتي ، لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر
عليه من الأمور ، التي ظاهرها المنكر ، وباطنها غير ذلك ، ولهذا قال :
[وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً] أي : كيف تصبر على أمر ،
ما أحطت بباطنه وظاهره ولا علمت المقصود منه ومآله ؟

فقال موسى : [ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً]
وهذا عزم منه ، قبل أن يوجد الشيء الممتحن به .

والعزم شيء ، ووجود الصبر شيء آخر ، فلذلك ما صبر موسى
عليه السلام حين وقع الأمر .

فيئذ قال له الخضر : [فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ
لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا] أي : لا تبتدئني بسؤال منك وإنكار ، حتى أكون
أنا الذي أخبرك بحاله ، في الوقت الذي ينبغي إخبارك به .

لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾ فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا
قَالَ أَخَرَقْتُهَا لِمَتُغَرِّقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧١﴾ قَالَ أَلَمْ
أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا
نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾ فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا

فناه عن سؤاله ، ووعده أن يوقفه على حقيقة الأمر .

[فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها] أى : اقتلع الخضر منها ،
لوحا ، وكان له مقصود في ذلك ، سيبيته .

فلم يصبر موسى عليه السلام ، لأن ظاهره أنه منكر ، لأنه عيب
للسفينة ، وسبب لفرق أهلها ، ولهذا قال موسى :

[أخرجتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرًا] أى : عظيما شنيعا ، وهذا
من عدم صبره عليه السلام ، فقال له الخضر :

[ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا] أى : فوقع كما أخبرتك .

وكان هذا من موسى ، نسيانا فقال : [لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني
من أمرى عسرا] أى : لا تعسر على الأمر ، واسمح لي ، فإن ذلك وقع
على وجه النسيان ، فلا تؤاخذني في أول مرة .

فجمع بين الإقرار به والعذر منه ، وأنه ما ينبغي لك أيها الخضر ،
الشدة على صاحبك ، فسمح عنه الخضر .

لِقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿٧٤﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴿٧٦﴾ فَاذْهَبْ فَإِنِ لَمْ يَجِبْكَ أَهْلُ قَرْيَةٍ فَاصْطَلِمَ أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ هَذَا

[فأنطلقا حتى إذا لقيا غلاماً] أى : صغيراً [فقتله] الخضر .
فاشند بموسى الغضب ، وأخذته الحمية الدينية ، حين قتل غلاماً صغيراً ،
لم يذنب .

[قال أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً] .
وأى نكر مثل قتل الصغير ، الذى ليس عليه ذنب ، ولم يقتل أحد ؟ !
وكان الأول من موسى نسياناً ، وهذه غير نسيان ، ولكن عدم صبر .
فقال له الخضر ، معاتباً ومذكراً : [ألم أقول لك إنك لن تستطيع
معى صبراً] .

فقال له موسى : [إن سألتك عن شئ بعدها] أى : بعد هذه المرة
[فلا تصاحبني] أى : فأنت معذور بذلك ، وبترك صحبتي [قد بلغت من
لدى عذراً] أى أعذرت منى ، ولم تقصر .

[فأنطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطاعا أهلها] أى : استطاعاهم
[فأبوا أن يضيئوها فوجدافيا جداراً يريد أن ينقض] أى : غاب واستهدم
[فأقامه] الخضر أى : بناه وأعاد جديداً .

فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

فقال له موسى : [لو شئت لاتخذت عليه أجراً ، أى : أهل هذه القرية ، لم يضيفونا مع وجوب ذلك عليهم ، وأنت تبنيه من دون أجره ، وأنت تقدر عليها ؟ .

فحينئذ لم يف موسى عليه السلام بما قال ، واستعذر الخضر منه ، فقال له :

[هذا فراق بيني وبينك] فإنك شرطت ذلك على نفسك ، فلم يبق الآن عذر ، ولا موضع للصحة .

[سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً] أى : سأخبرك بما أنكرت على ، وأنبئك بأن لى فى ذلك من المآرب ، وما يثول إليه الأمر .

[أما السفينة] التى خرقتها [فكانت لمساكين يعملون فى البحر] يقتضى ذلك الرقة عليهم ، والرأفة بهم .

[فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً] أى : كان مروهم على ذلك الملك الظالم ، فكل سفينة صالحة تمر عليه ، ما فيها عيب ، غصبها وأخذها ظلماً ، فأردت أن أخرقها ، ليكون فيها عيب ، فنسلم من ذلك الظالم .

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا
وَكُفْرًا ﴿٨٠﴾ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِمَّا زَكَاةً وَأَقْرَبَ
رُحْمًا ﴿٨١﴾ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ

[وأما الغلام] الذى قبلته [فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً].

وكان ذلك الغلام ، قد قدر عليه ، أنه لو بلغ ، لأرهق أبويه طغياناً وكفراً .

أى : لملهما على الطغيان والكفر ، إما لأجل محبتهم إياه ، أو للحاجة إليه يحملهما على ذلك .

أى : فقتلته ، لاطلاعى على ذلك ، سلامة لدين أبويه المؤمنين ، وأى فائدة أعظم من هذه الفائدة الجليلة ؟ !!

وهو وإن كان فيه إساءة إليهما ، وقطع لذريتهما ، فإن الله تعالى سيعطيها من الذرية ، ما هو خير منه ، ولهذا قال :

[فأردنا أن يبدلها ربهما خيراً منه زكاة وأقرب رحماً] أى : ولداً صالحاً ، زكياً ، واصلاً لرحمه .

فإن الغلام الذى قتل ، لو بلغ لعقهما أشد العقوق ، يحملهما على الكفر والطغيان .

[وأما الجدار] الذى أفتته [فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً] أى : حالهما يقتضى الرأفة بهما ورحتهما ،

تَحْتَهُ كَنْزُهُ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا
وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ
تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾

لكونهما صغيرين ، عدما أباهما ، وحفظهما الله أيضاً ، بصلاح والادها .
[فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما] أى : فلهذا هدمت
الجدار ، واستخرجت ما تحته من كنزها ، ورددته ، وأعدته مجاناً .
[رحمة من ربك] أى : هذا الذى فعلته رحمة من الله ، آتاه الله
عبده الخضر [وما فعلته عن أمرى] أى : ما أتيت شيئاً من قبل نفسى ،
ونجود إرادتى ، وإِنَّمَا^(١) ذلك من رحمة الله وأمره .
[ذلك] الذى فسرته لك [تأويل ما لم تسطع عليه صبراً] .

وفى هذه القصة العجيبة الجليلة ، من الفوائد ، والأحكام ، والقواعد ،
شئ كثير ، ننبه على بعضه بعون الله .

فمنها فضيلة العلم ، والرحلة فى طلبه ، وأنه أهم الأمور .
فإن موسى عليه السلام ، رحل مسافة طويلة ، ولقى النصب فى طلبه ،
وترك القعود عند بنى إسرائيل ، لتعليمهم وإرشادهم ، واختار السفر لزيادة
العلم على ذلك .

ومنها : البداءة بالأهم فالأهم ، فإن زيادة العلم وعلم الإنسان ، أهم من

(١) قوله « إِنَّمَا ذَلِكَ الْحُجْ » الصحيح أن يقال « وإِنَّمَا ذَلِكَ وَحْيٌ مِنْ
اللَّهِ أَوْحَاهُ إِلَىَّ » .

ترك ذلك ، والاشتغال بالتعليم ، من دون تزود من العلم ، والجمع بين
الأميرين أكل .

ومنها : جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤن ، وطلب
الراحة ، كما فعل موسى .

ومنها : أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه ، إذا اقتضت المصلحة
الإخبار بمطلبه ، وأين يريده ، فإنه أكل من كتمه .

فإن في إظهاره ، فوائد من الاستعداد له ، واتخاذ عدته ، وإتيان
الأمر على بصيرة ، وإظهار الشوق لهذه العبادة الجليلة ، كما قال موسى :
[لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا] .

وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ، أصحابه حين غزا تبوك ، بوجهه ،
مع أن عادته الثورية ، وذلك تبع للمصلحة .

ومنها : إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان ، على وجه التسويل والتزيين ،
وإن كان الكل بقضاء الله وقدره ، لقول فتى موسى : [وما أنسانيه
إلا الشيطان أن أذكره] .

ومنها : جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة النفس ، من
نصب وجوع ، أو عطش ، إذا لم يكن على وجه التسلط وكان صدقا ،
لقول موسى : [لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا] .

ومنها : استحباب كون خادم الإنسان ، ذكيا فطنا كيسا ، ل يتم
له أمره الذي يريده .

ومنها : استعجاب إطعام الإنسان خادمه من مأكله ، وأكلهما جميعاً ،
لأن ظاهر قوله :

[آتنا غداءنا] إضافة إلى الجميع ، أنه أكل هو ، وهو جميعاً .

ومنها : أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به ، وأن
الموافق لأمر الله ، يعان ما لا يعان غيره لقوله : [لقد لقينا من سفرنا هذا
نصباً] والإشارة إلى السفر المجاوز ، لمجمع البحرين .

وأما الأول ، فلم يشتك منه التعب ، مع طوله ، لأنه هو السفر
على الحقيقة .

وأما الأخير ، فالظاهر أنه بعض يوم ، لأنهم فقدوا الحوت حين أووا
إلى الصخرة .

فالظاهر أنهم باتوا عندها ، ثم ساروا من الغد .

حتى إذا جاء وقت الغداء قال موسى لفتهاه « آتنا غداءنا » ، فحينئذ
تذكر أنه نسيه ، في الموضع الذي إليه منتهى قصده .

ومنها : أن ذلك العبد الذي لقيهاه ، ليس نبيا ، بل عبداً صالحاً ، لأنه
وصفه بالعبودية ، وذكر منة الله عليه بالرحمة والعلم ، ولم يذكر رسالته
ولا نبوته ، ولو كان نبياً ، لذكر ذلك ، كما ذكره غيره .

وأما قوله في آخر القصة [وما فعلته عن أمرى] فإنه لا يدل على أنه

نبي^(١) وإنما يدل على الإلهام والتحديث ، كما يكون لغير الأنبياء ، كما قال تعالى [وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه] ، [وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتاً .

ومنها : أن العلم الذى يعلمه الله لعباده نوعان .

علم مكتسب يدركه العبد بجدته واجتهاده .

(١) قوله « فإنه لا يدل على أنه نبي الخ » سبق أن قلنا إن التحقيق أنه نبي . ونزيد هنا ما قاله أبو السعود فى تفسيره (فوجدا عبداً من عبادنا) التنكير للتفخيم ، والإضافة للتشريف والجمهور على أنه الخضر واسمه بلياً بن ملكان . وقيل : اليسع ، وقيل : إلياس عليهم الصلاة والسلام ، (آتيناه رحمة من عندنا) وهى الوحي والنبوة كما يشعر به تنكير الرحمة واختصاصها بجناب الكبرياء (وعلمناه من لدنا علماً) خاصاً لا يكتفنه كنهه ولا يقادر قدره وهو علم الغيوب اهـ .

ونزيد ثانياً أن الله قال (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول) فلما أظهر الخضر على علم الغيب دل على أنه رسول بنص الآية التى ذكرناها لأنه تعالى خصص إظهار علم الغيب وحصره فى المرسلين وغيرهم لا يطلعهم على شيء من علم الغيب وتنظير المؤلف ما أوحاه الله إلى الخضر بالوحي إلى النحل وبالوحي إلى أم موسى بعيد كل البعد عن مسألة الخضر فإن الوحي إلى النحل وإلى أم موسى ليس من الأمور الغيبية حتى يستقيم التنظير .

ونوع علم لدنى ، يهبه الله لمن يمين عليه من عباده لقوله [وعلمناه من لدنا علماً] .

ومنها : التأدب مع المعلم ، وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب ، لقول موسى عليه السلام :

[هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشداً] فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة ، وأنتك هل تأذن لى فى ذلك أم لا ، وإقراره بأنه يتعلم منه . بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر ، الذين لا يظهرون للمعلم افتقارهم إلى علمه بل يدعون أنه يتعاونون هم وإياه . بل ربما ظن أحدهم أنه يعلم معلمه ، وهو جاهل جداً .

فالذل للمعلم ، وإظهار الحاجة إلى تعليمه ، من أنفع شىء للمتعلم . ومنها تواضع الفاضل للتعليم من دونه فإن موسى — بلا شك — أفضل من الخضر .

ومنها : تعلم العالم الفاضل ، للعلم الذى لم يتمهر فيه ، ممن مهر فيه ، وإن كان دونه فى العلم بدرجات كثيرة .

فإن موسى عليه السلام من أولى العزم من المرسلين ، الذين منحهم الله ، وأعطاهم من العلم ، ما لم يعط سواهم ، ولسكن فى هذا العلم الخاص ، كان عند الخضر ، ما ليس عنده ، فلهذا حرص على التعلم منه .

فعلى هذا ، لا ينبغي للفقهاء المحدث ، إذا كان قاصراً فى علم النحو ، أو الصرف ، أو نحوها من العلوم ، أن لا يتعلمه ممن مهر فيه ، وإن لم يكن محدثاً ولا فقيهاً .

ومنها : إضافة العلم وغيره من الفضائل ، لله تعالى ، والإقرار بذلك ،
وشكر الله عليها لقوله :

[تعلمن مما علمت] أى : مما علمك الله تعالى .

ومنها : أن العلم النافع ، هو العلم المرشد إلى الخير ، فكل علم يكون
فيه رشد وهداية لطريق الخير ، وتحذير عن طريق الشر ، أو وسيلة لذلك ،
فإنه من العلم النافع .

وما سوى ذلك ، فإما أن يكون ضاراً ، أو ليس فيه فائدة لقوله :
[أن تعلمن مما علمت رشداً] .

ومنها : أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم ، وحسن
الثبات على ذلك ، أنه ليس بأهل لتلقى العلم .
فمن لا صبر له ، لا يدرك العلم ، ومن استعمل الصبر ولازمه ، أدرك
به كل أمر سعى فيه ، لقول الخضر — يعتذر عن موسى بذكر المانع لوسى
في الأخذ عنه : إنه لا يصبر معه .

ومنها : أن السبب الكبير لحصول الصبر ، إحاطة الإنسان علماً
وخبرة ، بذلك الأمر ، الذى أمر بالصبر عليه .

وإلا فالذى لا يدريه ، أو لا يدري غايته ولا نتيجته ، ولا فائدته وثمرته
ليس عنده سبب الصبر لقوله : [وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً] .
فجعل للنوجب لعدم صبره ، عدم إحاطته خبراً بالأمر .

ومنها : الأمر بالتأني والتثبت ، وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء ،
حتى يعرف ما يراد منه ، وما هو المقصود .

ومنها : تعليق الأمور المستقبلية التي من أفعال العباد بالمشيئة ، وأن لا يقول الإنسان للشيء : إني فاعل ذلك في المستقبل ، إلا أن يقول « إن شاء الله » .

ومنها : أن العزم على فعل الشيء ، ليس بمنزلة فعله ، فإن موسى قال : [ستجدني إن شاء الله صابراً] فوطن نفسه على الصبر ولم يفعل .

ومنها : أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم ، أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء ، حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها ، فإن المصلحة تتبع .

كما إذا كان فهمه قاصراً ، أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهم منها ، أو لا يدركها ذهنه ، أو يسأل سؤالاً ، لا يتعلق بموضع البحث .

ومنها : جواز ركوب البحر ، في غير الحالة التي يخاف منها .

ومنها : أن الناسى غير مؤاخذ بنسيانه ، لا في حق الله ، ولا في حقوق العباد لقوله : [لا تؤاخذني بما نسيت] .

ومنها : أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم ، العفو منها ، وما سمحت به أنفسهم ، ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون ، أو يشق عليهم ، ويرهقهم ، فإن هذا ، مدعاة إلى التنفور منه والسامة ، بل يأخذ المتيسر ، ليتيسر له الأمر .

ومنها : أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها ، وتعلق بها الأحكام

.

الدنيوية ، في الأموال ، والدماء وغيرها .

فإن موسى عليه السلام ، أنكر على الخضر خرقه السفينة ، وقتل الغلام ، وأن هذه الأمور ظاهرها ، أنها من المنكر .

وموسى عليه السلام لا يسهه السكوت عنها ، في غير هذه الحال ، التي صعب عليها الخضر .

فاستعجل عليه السلام ، وبادر إلى الحكم في حالتها العامة ، ولم يلتفت إلى هذا العارض ، الذي يوجب عليه الصبر ، وعدم المبادرة إلى الإنكار .
ومنها : القاعدة^(١) الكبيرة الجلييلة وهو أنه « يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير » ويراعى أكبر المصلحتين ، بتفويت أدناها .

(١) وردت هذه القاعدة في مجلة القوانين الشرعية والأحكام العدلية في المادة (٢٧) بالصيغة الآتية .

« الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف » وفي المادة (٢٨) .
« إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما » .
وساق الشراح لذلك أمثلة :
منها : لو أشرفت سفينة على الفرق وكان في طرح المال سلامة النفوس ، يطرح في البحر من المال قدر ما يسلمها من الفرق .
ومنها : حبس الأب ، لو امتنع عن الإنفاق على ولده غير المكتسب .
ومنها : لو ابتلعت دجاجة لؤلؤة ، ينظر إلى أكثرهما قيمة ، فيضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل .

فإن قتل الغلام شر ، ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهما ، أعظم شراً منه .

وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته ، وإن كان يظن أنه خير ، فالخير ببقاء دين أبويه ، وإيمانها ، خير من ذلك ، فلذلك قتله الخضر .

وتحت هذه القاعدة من الفروع والقوائد ، مما لا يدخل تحت الحصر . فتزاحم المصالح والمفاسد كلها ، داخل في هذا .

ومنها القاعدة الكبيرة أيضاً وهي أن « عمل الإنسان في مال غيره ، إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة ، أنه يجوز ، ولو بلا إذن حتى ولو ترتب على عمله ، إتلاف بعض مال الغير ، كما خرق الخضر السفينة لتعيب ، فتسلم من غضب الملك الظالم .

فعلى هذا لو وقع حرق ، أو غرق ، أو نحوهما ، في دار إنسان أو ماله ، وكان إتلاف بعض المال ، أو هدم بعض الدار ، فيه سلامة للباقي ، جاز للإنسان بل شرع له ذلك ، حفظاً لمال الغير .

وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغير ، ودفع إليه إنسان بعض المال ، إفتداء للباقي ، جاز ولو من غير إذن .

ومنها : أن العمل يجوز في البحر ، كما يجوز في البر لقوله :
[يعملون في البحر] ولم ينكر عليهم عملهم .

ومنها : أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته ، ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنة ، لأن الله أخبر أن هؤلاء المساكين ، لهم سفينة .

ومنها : أن القتل من أكبر الذنوب لقوله في قتل الغلام [لقد جئت شيئاً نكراً] .

ومنها : أن القتل قصاصاً غير منكر لقوله [بغير نفس] .

ومنها : أن العبد الصالح يحفظه الله ، في نفسه ، وفي ذريته .

ومنها : أن خدمة الصالحين ، أو من يتعلق بهم ، أفضل من غيرها ، لأنه علل استخراج كنزها ، وإقامة جدارها ، بأن أباهما صالح .

ومنها : استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ .

فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله [فأردت أن أعيبها] .

وأما الخير ، فأضافه إلى الله تعالى لقوله : [فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزها رحمة من ربك] .

كما قال إبراهيم عليه السلام [وإذا مرضت فهو يشفين] .

وقالت الجن : [وأنا لا ندرى أشراً أريد بمن في الأرض أم أراد بهم

ربهم رشداً] مع أن الكل بقضاء الله وقدره .

ومنها : أنه ينبغي للمصاحب أن لا يفارق صاحبه ، في حالة من الأحوال ،

ويترك صحبته ، حتى يعتبه ، ويعذر منه ، كما فعل الخضر مع موسى .

ومنها : أن موافقة الصاحب لصاحبه ، في غير الأمور المحذورة ، مدعاة ،

وسبب لبقاء الصحبة ، وتأكدتها ، كما أن عدم الموافقة ، سبب لقطع المرافقة .

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرَيْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ
مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
سَبَبًا ﴿٨٤﴾ فَاتَّبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا

* كان أهل الكتاب أو المشركون ، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن قصة ذى القرنين .

فأمره الله أن يقول : [سأتلو عليكم منه ذكراً] فيه نبأ مفيد ،
وخطاب عجيب .

أى : سأتلو عليكم من أحواله ، ما يتذكر فيه ، ويكون عبرة .

وأما ما سوى ذلك من أحواله ، فلم يثله عليهم .

[إنا مكنا له فى الأرض] أى : ملكه الله تعالى ، ومكنه من النفوذ
فى أقطار الأرض ، وانبثاقهم له .

[وآتيناه من كل شىء سبباً ، فاتبع سبباً] أى : أعطاه الله من الأسباب
الموصلة له ، لما وصل إليه ، ما به يستعين على قهر البلدان ، وسهولة الوصول
إلى أقاصى العمران .

وعمل بتلك الأسباب ، التى أعطاه الله إياها ، أى : استعملها على وجهها .

فليس كل من عنده شىء من الأسباب يسلكه ، ولا كل أحد يكون
قادراً على السبب .

فإذا اجتمعت القدرة على السبب الحقيقى ، والعمل به ، حصل المقصود ،
وإن عدما ، أو أحدهما لم يحصل .

تَعْرُبُ فِي عَيْنِ حَمَّةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ
إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ

وهذه الأسباب التي أعطاه الله إياها ، لم يخبرنا الله ولا رسوله بها ،
ولم تتناقلها الأخبار على وجه يفيد العلم ، فلهذا ، لا يسعنا غير السكوت عنها ،
وعدم الالتفات لما يذكره النقلة للإسرائيليات ونحوها .

ولكننا نعلم بالجملة ، أنها أسباب قوية كثيرة ، داخلية وخارجية ،
بها صار له جند عظيم ، ذو عَدَدٍ وَعَدَدٍ ونظام .

وبه تمكن من قهر الأعداء ، ومن تسهيل الوصول إلى مشارق الأرض
ومغاربها ، وأنحاءها .

فأعطاه الله ، ما بلغ به مغرب الشمس ، حتى رأى الشمس في مرأى
العين ، كأنها تغرب في عين حمئة ، أى : سوداء ، وهذا هو المعتاد لمن كان
بينه وبين أفق الشمس الغربى ماء ، رآها تغرب في نفس الماء وإن كانت
في غاية الارتفاع ، ووجد عندها ، أى : عند مغربها قوماً .

[قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً] أى :
إما أن تعذبهم ، بقتل ، أو ضرب ، أو أسر ونحوه ، وإما أن تحسن إليهم
فَخَيَّرَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُمْ كَفَّارٌ ، أَوْ فَسَاقٌ ، أَوْ فِيهِمْ شَيْءٌ
من ذلك .

لأنهم لو كانوا مؤمنين غير فساق ، لم يُرَخَّصَ لَهُ فِي تَعْذِيبِهِمْ .
فكان عند ذى القرنين من السياسة الشرعية ، ما استحق به المدح
والثناء ، لتوفيق الله له لذلك ، فقال : سأجعلهم قسمين .

فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكَرًا ﴿٨٧﴾
وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ
أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾

﴿٨٩﴾ ثُمَّ أَتَّبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ

[أما من ظلم] بالكفر [فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا
نكرا] أى : تحصل له العقوبتان ، عقوبة الدنيا ، وعقوبة الآخرة .
[وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى] أى : فله الجنة والحالة
الحسنة عند الله جزاء يوم القيامة .
[وسنقول له من أمرنا يسرا] أى : وسنحسن إليه ، ونلطف له بالقول ،
ونيسر له المعاملة .

وهذا يدل على كونه من الملوك الصالحين الأولياء ، العادلين العالمين ،
حيث وافق مرضاة الله في معاملة كل أحد ، بما يليق بحاله .
* أى لما وصل إلى مغرب الشمس كثر راجعا ، قاصدا مطلعها ، متبعا
للأسباب ، التى أعطاه الله .

فوصل إلى مطلع الشمس ف [وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من
دونها سترا] أى : وجدها تطلع على أناس ليس لهم ستر من الشمس .
إما لعدم استعدادهم فى المساكن ، وذلك لزيادة همجيتهم وتوحشهم ،
وعدم تمدنهم .

وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾ كَذَلِكَ
وَقَدْ أَحْطَيْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ
بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ

وإما لكون الشمس ، دأمة عندهم ، لاتغرب غروبا يذكر ، كما يوجد
ذلك فى شرقى أفريقيا الجنوبى .

فوصل إلى موضع انقطع عنه علم أهل الأرض ، فضلا عن وصولهم إليه
بأبدانهم .

ومع هذا ، فكل هذا بتقدير الله له ، وعلمه به ، ولهذا قال [كذلك
وقد أحطنا] بما عنده من الخير والأسباب العظيمة وعلمنا معه ، حيثما
توجه وسار .

[ثم أتبع سبباً حتى إذا بلغ بين السدين] قال المفسرون : ذهب متوجها
من المشرق ، قاصداً للشمال ، فوصل إلى ما بين السدين ، وهما سدان ، كانا
معروفين فى ذلك الزمان .

سدان من سلاسل الجبال ، المتصلة يَمَنَةً وَيَسْرَةً حتى تفصل بالبحار ،
بين يأجوج ومأجوج وبين الناس .

وجد من دون السدين قوما ، لا يكادون يفقهون قولاً ، لعجمة ألسنتهم ،
واستعجاب أذهانهم وقلوبهم .

وقد أعطى الله ذا القرنين ، من الأسباب العلمية ، ما فقه به السنة أولئك
القوم ، وفقهم ، وراجعهم ، وراجعوه .

قَوْلَا ﴿٩٣﴾ قَالُوا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يٰأَجُوجَ وَمَآجُوجَ مُفْسِدُونَ
فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىَّ اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ
سَدًّا ﴿٩٤﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّى فِيهِ رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِينُونِ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ

فاشكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوج ، وهما : أمتان عظيمتان من
بنى آدم فقالوا :

[إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض] بالقتل وأخذ الأموال
وغير ذلك .

[فهل نجعل لك خرجا] أى جعلاً [على أن تجعل بيننا وبينهم سدا]

ودل ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم ، على بنيان السد ، وعرفوا اقتدار
ذى القرنين عليه، فبذلوا له أجرة ، ليفعل ذلك ، وذكروا له السبب الداعى ،
وهو : إفسادهم فى الأرض .

فلم يكن ذو القرنين ذا طمع ، ولا رغبة فى الدنيا ، ولا تاركا لإصلاح
أحوال الرعية .

[بل قصده الإصلاح ، فلذلك أجاب طلبتهم ، لما فيها من المصلحة ،
ولم يأخذ منهم أجرة ، وشكر ربه على تمكينه واقتداره ، فقال لهم :

[ما مكنى فيه ربه خير] أى : مما تبذلون لى وتعطونى ، وإنما أطلب
منكم أن تعينونى بقوة منكم بأيديكم [أجعل بينكم وبينهم ردما]
أى : مانعا من عبورهم عليكم .

يَبْنِيكُمْ وَيَنْهَمُ رَدْمًا ﴿٩٥﴾ أَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ
بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ أَتُونِي أُفْرِغْ
عَلَيْهِ قَطْرًا ﴿٩٦﴾ فَمَا أَسْطَمُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ
نَقْبًا ﴿٩٧﴾ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ

[آتوني زبر الحديد] أى : قطع الحديد ، فأعطوه ذلك .

[حتى إذا ساوى بين الصدفين] أى : الجبلين اللذين بني بينهما السد
[قال انفخوا] أى : أو قدوها بإيقاداً عظيماً ، واستعملوا لها المنافخ ،
لتشتد ، فتذيب النحاس .

فلما ذاب النحاس ، الذى يريد أن يصبغه بين زبر الحديد [قال آتوني
أفرغ عليه قطراً] أى : نحاساً مذاباً .

فأفرغ عليه القطر ، فاستحكم السد استحكاماً هائلاً ، وامتنع به من
وراءه من الناس ، من ضرر يأجوج ومأجوج .

[فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً] أى : فما لهم استطاعة ،
ولا قدرة على الصعود عليه ، لارتفاعه ، ولا على نقبه لإحكامه وقوته .

فلما فعل هذا الفعل الجليل والأثر الجليل ، أضاف النعمة إلى مولياها وقال :
[هذا رحمة من ربى] أى : من فضله وإحسانه على .

وهذه حال الخلفاء والصالحين ، إذا منَّ الله عليهم بالنعمة الجليلة ،
ازداد شكرهم وإقرارهم ، واعترفهم بنعمة الله كما قال سليمان عليه السلام ،
لما حضر عنده عرش ملكة سبأ ، مع البعد العظيم قال : « هذا من فضل ربى
ليبلونى أشكر أم أ كفر »

وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿٩٨﴾

بمخلاف أهل التجبر والتكبر ، والعلو في الأرض فإن النعم الكبار ،
تزيدهم أشرا وبطرا .

كما قال قارون — لما آتاه الله من الكنوز ، ما إن مفاتحة لتنوء
بالعصبة أولى القوة قال : « إنما أوتيته على علم عندى »

وقوله : [فإذا جاء وعد ربى] أى : لخروج يأجوج ومأجوج [جعله]
أى : ذلك السد المحكم المتقن [دكاء] أى : دكة فأنهدم ، واستوى هو
والأرض [وكان وعد ربى حقا] .

[وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض] يحتمل أن الضمير ، يعود إلى
يأجوج ومأجوج .

وأنهم إذا خرجوا على الناس — من كثرتهم واستيعابهم للأرض
كلها — يموج بعضهم ببعض ، كما قال تعالى « حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج
وهم من كل حذب يفسلون » .

ويحتمل أن الضمير يعود إلى الخلائق يوم القيامة ، وأنهم يجتمعون فيه
فيكثرون ويموج بعضهم ببعض ، من الأحوال والزلازل العظام ، بدليل
قوله : [وتركنا بعضهم] إلى [لا يستطيعون سمعا]

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ
فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ
عَرَضًا ﴿١٠٠﴾ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا
لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

أى : إذا نفخ إسرائيل فى الصور ، أعاد الله الأرواح إلى الأجساد ،
ثم حشرهم ، وجمعهم لموقف القيامة ، الأولين منهم والآخرين ، والكافرين
والمؤمنين ، ليسألوا ويحاسبوا ويميزوا بأعمالهم .
فأما الكافرون — على اختلافهم — فإن جهنم جزاؤهم ، خالدين
فيها أبدا .

ولهذا قال : [وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا] كما قال تعالى :
« وإذا الجحيم برزت » أى : عرضت لهم لتكون مأواهم ومنزلهم ، وليتمتعوا
بأغلاها وسعيرها ، وحميمها ، وزمهريرها ، وليذوقوا من العقاب ، ماتبكم له
القلوب ، وتصم الآذان ، وهذا آثار أعمالهم ، وجزاء أفعالهم .

فإنهم فى الدنيا [كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى] أى : معرضين
عن الذكر الحكيم ، والقرآن الكريم ، وقالوا : « قلوبنا فى أكنة مما
تدعوننا إليه » .

وفى أعينهم أغطية تمنعهم من رؤية آيات الله النافعة كما قال تعالى :
« وعلى أبصارهم غشاوة » .

[وكانوا لا يستطيعون سمعا] أى : لا يقدرون على سماع آيات الله الموصلة
إلى الإيمان ، لبغضهم القرآن والرسول .

﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي
أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا﴾ (١٠٢)

فإن البغض ، لا يستطيع أن يلقى سمعه إلى كلام من أبغضه .
فإذا انحجبت عنهم طرق العلم والخير ، فليس لهم سمع ولا بصر ، ولا عقل
نافع ، فقد كفروا بالله ، وجحدوا آياته ، وكذبوا رسله ، فاستحقوا جهنم ،
وساءت مصيرا .

* وهذا برهان وبيان ، لبطلان دعوى المشركين الكافرين ، الذين
اتخذوا بعض الأنبياء والأولياء ، شركاء لله يعبدونهم ، ويزعمون أنهم
يكونون لهم أولياء ، ينجونهم من عذاب الله ، وينيلونهم ثوابه ، وهم
قد كفروا بالله وبرسوله .

يقول الله لهم على وجه الاستفهام والإنكار المقرر بطلانه في العقول :
[أفحسب الذين كفرا أن يتخذوا عبادي من دُونِي أولياء] أى : لا يكون
ذلك ولا يوالى وليُّ الله ، معاديا لله أبدا .

فإن الأولياء موافقون لله ، في محبته ، ورضاه ، وسخطه ، وبغضه .
فيكون على هذا المعنى ، مشابها لقوله تعالى « ويوم يحشرهم جميعا
ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون » قالوا : سبحانك أنت
وليننا من دُونهم » .

فمن زعم أنه يتخذ وليًّا لله وليًّا له ، وهو معاد لله ، فهو كاذب .
ويحتمل — وهو الظاهر — أن المعنى : أفحسب الكفار بالله ، المنابدون
لرسله ، أن يتخذوا من دون الله أولياء ينصرونهم ، وينفعونهم من دون
الله ، ويدفعون عنهم الأذى ؟ .

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ (١٠٣) الَّذِينَ
ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ

هذا حسابان باطل ، وظن فاسد ، فإن جميع المخلوقين ، ليس بيدهم من
النفع والضرر ، شيء .

ويكون هذا ، كقوله تعالى : « قل ادعوا الذين زعمتم من دونه
فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا » ، « ولا يملك الذين يدعون
من دونه الشفاعة » .

ونحو ذلك من الآيات التي يذكر الله فيها ، أن المتخذ من دونه وليا
ينصره ويواليه ، ضال خائب الرجاء ، غير نائل لبعض مقصوده .

[إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا] أى ضيافة وقرى فبئس النزول
نزلهم ، وبئست جهنم ، ضيافتهم .

* أى : قل يا محمد ، للناس — على وجه التحذير والإنذار — : هل أخبركم
بأخسر الناس أعمالا على الإطلاق ؟

[الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا] أى : بطل واضمححل كل ماعملوه ،
من عمل ، وهم يحسبون أنهم يحسنون فى صنعه .

فكيف بأعمالهم ، التي يعلمون أنها باطلة ، وأنها محادة لله ورسله ،
ومعاداة !!!

فن هم هؤلاء الذين خسرت أعمالهم ، ففسدوا أنفسهم وأهلبيهم يوم
القيامة ؟ ألا ذلك هو الخسران المبين .

صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُنْقِمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ
جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿١٠٦﴾ ﴿١٠٦﴾

[أولئك الذين كفروا بآيات الله ولقائه] أى: جحدوا الآيات القرآنية
والآيات العيانة ، الدالة على وجوب الإيمان به ، وملائكته ، ورسله ،
وكتبه ، واليوم الآخر .

[فحبطت] سبب ذلك [أعمالهم فلا تقيم لهم يوم القيامة وزنا] لأن
الوزن فائدته، مقابلة الحسنات بالسيئات ، والنظر فى الراجح منها والمرجوح
وهؤلاء ، لاحسنات لهم، لعدم شرطها ، وهو: الإيمان ، كما قال تعالى
« ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً » .

لكن تعد أعمالهم ، وتحصى ، ويقررون بها ، ويخزون بها على رؤوس
الأشهاد ، ثم يعذبون عليها ، ولهذا قال : [ذلك جزاؤهم] أى : جبوط
أعمالهم ، وأنه لا يقام لهم يوم القيامة ، وزنٌ ، لحقارتهم وخستهم ،
بكفرهم بآيات الله ، واتخاذهم آياته ورسله ، هزوا يستهزئون بها ،
ويستخرون منهم .

مع أن الواجب فى آيات الله ورسله ، الإيمان التام بها ، والتعظيم لها ،
والقيام بها أتم القيام .

وهؤلاء عكسوا القضية ، فانعكس أمرهم ، وتعسوا ، واتكسوا
فى العذاب .

ولما بين مال الكافرين وأعمالهم ، بين أعمال المؤمنين ومآلهم فقال :
[إن الذين آمنوا] إلى [حولاً] .

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ (١٠٧) ﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَتَبَوَّأُونَ عَنْهَا حَوْلًا﴾ (١٠٨)

* أى : إن الذين آمنوا بقلوبهم ، وعملوا الصالحات بموارحهم .
وشمل هذا الوصف جميع الدين ، عقائده ، وأعماله ، أصوله ، وفروعه
الظاهرة ، والباطنة .
فهؤلاء — على اختلاف طبقاتهم من الإيمان ، والعمل الصالح — لهم
جنات الفردوس .

يحتمل أن المراد بجنات الفردوس ، أعلى الجنة ، ووسطها ، وأفضلها ،
وأن هذا الثواب ، لمن كمل فيه الإيمان ، والعمل الصالح ، وهم الأنبياء
والمقربون .

ويحتمل أن يراد بها ، جميع منازل الجنان ، فيشمل هذا الثواب ، جميع
طبقات أهل الإيمان ، من المقربين ، والأبرار ، والمقتصدين ، كلٌّ بحسب حاله .
وهذا أولى المعنيين ، لعمومه ، ولذكر الجنة ، بلفظ الجمع المضاف إلى
الفردوس ، وأن الفردوس يطلق على البستان ، المحتوى على الكرم ،
أو الأشجار الملتفة ، وهذا صادق على جميع الجنة .

فجنة الفردوس ، نُزُلٌ ، وضيافة لأهل الإيمان ، والعمل الصالح .
وأى ضيافة أجل ، وأكبر ، وأعظم ، من هذه الضيافة ، المحتوية على
كل نعيم ، للقلوب ، والأرواح ، والأبدان ، وفيها ما تشتهي الأنفس ، وتلذذ
الأعين ، من المنازل الأنيقة ، والرياض الناضرة ، والأشجار المثمرة ، والطيور

المفردة المشجية ، والمآكل اللذيذة ، والمشارب الشهية ، والنساء الحسان ،
والخدم ، والولدان ، والأنهار السارحة ، والمناظر الرائقة ، والجمال الحسى
والمعنوى ، والنعمة الدائمة .

وأعلى ذلك وأفضله وأجله ، التمتع بالقرب من الرحمن [ونيل رضاه ،
الذى هو أكبر نعيم الجنان ، والتمتع برؤية وجهه الكريم ، وسماع كلام
الرفوف الرحيم .

فله تلك الضيافة ، ما أجملها وأجملها ، وأدومها ، وأكملها !!
وهى أعظم من أن يحيط بها وصف أحد من الخلائق ، أو تخطر
على القلوب .

فلو علم العباد بعض ذلك النعيم ، علماً حقيقياً ، يصل إلى قلوبهم ، لطارت
إليها قلوبهم بالأشواق ، ولتقطعت أرواحهم ، من ألم الفراق ، ولساروا
إليها زرافات ووحداناً .

ولم يؤثروا عليها دنيا فانية ، ولذات منغصة متلاشية .
ولم يفسوتوا أوقاناً ، تذهب ضائعة خاسرة ، يقابل كل لحظة منها
من النعيم من الحقب . آلاف مؤلفة .

ولكن الغفلة شملت . والإيمان ضعف ، والعلم قل ، والإرادة وهت
فكان ما كان ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

وقوله [خالدين فيها] هذا هو تمام النعيم ، إن فيها ، النعم الكامل ،
ومن تمامه أنه لا ينقطع [لا يبيغون عنها حولاً] .

أى : تمحولا ولا انتقالا ، لأنهم لا يرون إلا ما يعجبهم ويهيجهم ،
ويسرهم ويفرحهم ، ولا يرون نعيماً فوق ما هم فيه .

﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ
قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ (١٠٩)

* أى قل لهم — مخبراً عن عظمة الباري ، وسعة صفاته ، وأنها لا يحيط
العباد بشيء منها : [لو كان البحر] أى هذه الأبحر الموجودة فى العالم .
[مداداً لكلمات ربى] أى : وأشجار الدنيا ، من أولها إلى آخرها ،
من أشجار البلدان والبرارى ، والبحار ، أقلام .

[لنفد البحر] وتكسرت الأقلام [قبل أن تنفذ كلمات ربى] وهذا
شئ عظيم ، لا يحيط به أحد .

وفى الآية الأخرى « ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر
يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم » .
وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان ، لأن هذه الأشياء مخلوقة ،
وجميع المخلوقات ، منقضية منتهى .

وأما كلام الله ، فإنه من جملة صفاته ، وصفاته غير مخلوقة ، ولا لها
حد ولا منتهى .

فأى سعة وعظمة تصورتها القلوب ، فالله فوق ذلك .

وهكذا سائر صفات الله تعالى ، كعلمه ، وحكمته ، وقدرته ، ورحمته .

فلو جمع علم الخلائق ، من الأولين والآخرين ، أهل السموات وأهل

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا

الأرض ، لكان بالنسبة إلى علم العظيم ، أقل^(١) من نسبة عصفور ، وقع على حافة البحر ، فأخذ بمنقاره من البحر بالنسبة للبحر وعظمته .

ذلك بأن الله ، له الصفات العظيمة الواسعة الكاملة ، وأن إلى ربك المنتهى .

* أى : (قل) يا محمد للكفاؤ وغيرهم : [إنما أنا بشر مثلكم] أى : لست بإله ، ولا لى شركة فى الملك ، ولا علم بالغيب ، ولا عندى خزائن الله .

(إنما أنا بشر مثلكم) عبد من عبيد ربى ، [يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد] أى : فضلت عليكم بالوحى ، الذى يوحىه إلى ، الذى أجله الإخبار لكم ، أنما إلهكم إله واحد ، أى : لا شريك له ، ولا أحد يستحق من العبادة مثقال ذرة ، وأدعوكم إلى العمل الذى يقربكم منه ، وينيلكم ثوابه ، ويدفع عنكم عقابه . ولهذا قال :

[فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً] وهو الموافق لشرع الله ، من واجب ومستحب .

(١) قوله « أقل من نسبة عصفور الخ » لا يخفى ما فى هذا التعبير من الخلل . ولو قال « أقل من نسبة نقطة إلى البحر أخذها عصفور منه بمنقاره » لكان أوجز وأوضح .

وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

[ولا يشرك بعبادة ربه أحداً] أى : لا يرأى بعمله ، بل يعمل خالصاً لوجه الله تعالى .

فهذا الذى جمع بين الإخلاص والمتابعة ، هو الذى ينال ما يرجو ويطلب .

وأما من عدا ذلك ، فإنه خاسر فى دنياه وأخراه ، وقد فاتته القرب من مولاه ، ونيل رضاه .

آخر تفسير سورة الكهف ، والله الحمد .

تفسير

سُورَةُ مَرْيَمَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿كَمِيعًا﴾ (١) ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكْرِيَّا (٢)

أى : هذا (ذكر رحمة ربك عبده زكريا) سنقصه عليك ، ونفصله تفصيلا ، يعرف به حالة نبيه زكريا ، وآثاره الصالحة ، ومناقبه الجميلة .

فإن في قصها عبرة للمعتدين ، وأسوة للمقتدين .

ولأن في تفصيل رحمته لأوليائه ، وبأى سبب حصلت لهم ، مما يدعو إلى محبة الله تعالى ، والإكثار من ذكره ومعرفته ، والسبب الموصل إليه . وذلك أن الله تعالى ، اجتنبى واصطفى ، زكريا عليه السلام لرسالته ، وخصه بوحيه .

فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين ، ودعا العباد إلى ربه ، وعلمهم ما علمه الله ، ونصح لهم في حياته وبعد مماته ، كإخوانه من المرسلين ، ومن اتبعهم .

فلما رأى من نفسه الضعف ، وخاف أن يموت ، ولم يكن أحد ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربهم والنصح لهم ، شكا إلى ربه ضعفه الظاهر

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ
الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ

والباطن ، وناداه نداء خفيا ، ليكون أكمل ، وأفضل ، وأتم إخلاصاً
فقال :

[رب إني وهن العظم مني] أي : وهى وضعف ، وإذا ضعف العظم ،
الذى هو عماد البدن ، ضعف غيره .

[واشتعل الرأس شيباً] لأن الشيب دليل الضعف والكبر ، ورسول
الموت ، ورائده ، ونذيره .

فتوسل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه ، وهذا من أحب الوسائل إلى الله ،
لأنه يدل التبرى من الحول والقوة ، وتعلق القلب بحول الله وقوته .

[ولم أكن بدعائك رب شقياً] أي : لم تكن يارب تردني خائباً
ولا محروماً من الإجابة .

بل لم تزل بي حفيّاً ، ولدعائى مجيباً .

ولم تزل ألطافك تتوالى علىّ ، وإحسانك واصلاً إلىّ .

وهذا توسل إلى الله ، بإنعامه عليه ، وإجابة دعواته السابقة .

فسأل الذى أحسن سابقاً ، أن يتمم إحسانه لاحقاً .

[وإني خفت الموالى من ورأى] أي : وإني خفت من يتولى على بنى
إسرائيل من بعد موتى ، أي : لا يقوموا بدينك حق القيام ، ولا يدعوا
عبادك إليك .

مِنْ وَرَأَى وَكَانَتْ أَمْرًا تِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾
يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾ ﴿٥﴾

وظاهر هذا ، أنه لم ير فيهم أحداً ، فيه لياقة للإمامة في الدين .
وهذا فيه شفقة زكريا عليه السلام ، ونصحه . وأن طلبه للولد ، ليس
كطلب غيره ، قصده مجرد المصلحة الدنيوية ، وإنما قصده ، مصلحة الدين ،
والخوف من ضياعه ، ورأى غيره ، غير صالح لذلك .
وكان يبتغى من البيوت المشهورة في الدين ، ومعدن الرسالة ، ومظنة للخير .
فدعا الله أن يرزقه ولداً ، يقوم بالدين من بعده .
واشتمى أن امرأته عاقرة ، أى ليست تلد أصلاً ، وأنه قد بلغ من الكبر
عتياً ، أى : عمراً يندر معه وجود الشهوة والولد .
[فهب لى من لدنك ولياً] وهذه الولاية ، ولاية الدين ، وميراث
النبوة والعلم والعمل .
ولهذا قال : [يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضىا] أى :
عبداً صالحاً ترضاه ، وتحببه إلى عبادك .
والحاصل أنه سأل الله ولداً ، ذكراً ، صالحاً ، يبقى بعد موته ، ويكون
ولياً من بعده ، ويكون نبياً مرضياً عند الله وعند خلقه ، وهذا أفضل
ما يكون من الأولاد .
ومن رحمة الله بعبده ، أن يرزقه ولداً صالحاً ، جامعاً لمكارم الأخلاق ،
ومحامد الشيم .
فرحمه ربه ، واستجاب دعوته فقال : [يازكريا] إلى [وعشيا] .

﴿يَزَكِّرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾ (٧) قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي

أى : بشره الله تعالى على يد الملائكة بـ «يحيى» وسماه الله له « يحيى » .
وكان اسماً موافقاً لمساه : يحيا حياة حسية ، فتم به اللنة ، ويحيا حياة
معنوية ، وهى حياة القلب والروح ، بالوحى والعلم والدين .
[لم نجعل له من قبل سميًّا] أى : لم يسم هذا الاسم قبله أحد .
ويحتمل أن المعنى : لم نجعل له من قبل مثيلاً ومسامياً .
فيكون ، بشارة بكالاه ، واتصافه بالصفات الحميدة ، وأنه فاق من قبله .
ولكن على هذا الاحتمال ^(١) هذا العموم ، لا بد أن يكون مخصوصاً
بإبراهيم ، وموسى ، ونوح عليهم الصلاة والسلام ، ونحوهم ، ممن هو أفضل
من يحيى قطعاً .
فحينئذ لما جاءت البشارة بهذا المولود ، الذى طلبه ، استغرب وتعجب
وقال :

[رب أنى يكون لى غلام] والحال أن المانع من وجود الولد، موجود
بى وبزوجتى ؟

(١) قوله (ولكن على هذا الاحتمال هذا العموم الخ) تعبير قلق .
ولو قال « ولكن هذا الاحتمال عام لا بد أن يخص لثلاث يلزم الحذور لأنه
يلزم أنه أفضل من نوح وإبراهيم وموسى ، والواقع أنهم أفضل من يحيى »
لكان أسلس أسلوباً وأوضح للمعنى .

عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغَتْ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ
هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴿٩﴾ قَالَ رَبِّ
اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١٠﴾

وكانه وقت دعائه ، لم يستحضر هذا المانع ، لقوة الوارد في قلبه ، وشدة
الحرص العظيم على الولد .

وفي هذه الحال ، حين قبلت دعوته ، تعجب من ذلك ، فأجابه
الله بقوله :

[كذلك قال ربك هو على هين] أى : الأمر مستغرب في العادة ،
وفي سنة الله في الخليفة ، ولكن قدرة الله تعالى صالحة لإيجاده بدون أسبابها
فذلك هين عليه ، ليس بأصعب من إيجاده قبْلُ ، ولم يكن شيئاً .
[قال رب اجعل لى آية] أى : يطمئن بها قلبي .

وليس هذا شكاً في خبر الله ، وإنما هو ، كما قال الخليل عليه السلام
« رب أرني كيف تحيي الموت ، قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي »
فطلب زيادة العلم ، والوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين ، فأجابه الله
إلى طلبته ، رحمة به .

[قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويًا] وفي الآية الأخرى
« ثلاثة أيام إلا رمزا » .

والمعنى واحد ، لأنه تارة يعبر بالليالي ، وتارة بالأيام ومؤداها واحد .
وهذا من الآيات العجيبة ، فإن منعه من الكلام مدة ثلاثة أيام ، وعجزه
عنه من غير خرس ولا آفة ، بل كان سويًا ، لا نقص فيه — من الأدلة
(م ٤ ج ٤ تيسير الرحمن)

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً
وَعَشِيًّا ﴿١١﴾

يُحْيِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ

على قدرة الله الخارقة للعوائد ، ومع هذا ، ممنوع من الكلام ، الذى يتعلق
بالأدميين وخطابهم .

وأما التسبيح ، والذكر ونحوه ، فغير ممنوع منه .

ولهذا قال فى الآية الأخرى « واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي
والإشراق » .

فاطمأن قلبه ، واستبشر بهذه البشارة العظيمة ، وامثل لأمر الله له ،
بالشكر ، بعبادته وذكره .

فعكف فى محرابه ، وخرج على قومه منه ، فأوحى إليهم .

أى : بالإشارة والرمز [أن سبّحوا بكرة وعشيا] لأن البشارة بـ « يحيى »
فى حق الجميع ، مصلحة دينية .

• دل الكلام السابق ، على ولادة يحيى ، وشبابه ، وتريقه .

فلما وصل إلى حالة يفهم فيها الخطاب ، أمره الله أن يأخذ الكتاب
بقوة ، أى : بجهد واجتهاد .

وذلك بالاجتهاد فى حفظ ألفاظه ، وفهم معانيه ، والعمل بأوامره
ونواهيه .

هذا تمام أخذ الكتاب بقوة .

فامثل أمر ربه ، وأقبل على الكتاب ، فحفظه وفهمه ، وجعل الله فيه

صَبِيًّا ﴿١٢﴾ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾ وَبَرًّا
بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ
يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾

من الذكاء والفطنة ، ما لا يوجد في غيره ولهذا قال : [وآتيناه الحكم صبيا] .

[و] آتيناه أيضا [حنانا من لدنا] أى : رحمة ورأفة ، تسرت بها أموره ،
وصلحت بها أحواله ، واستقامت بها أفعاله .

[وزكاة] أى : طهارة من الآفات والذنوب ، فطهر قلبه ، وتزكى
عقله ، وذلك يتضمن زوال الأوصاف المذمومة ، والأخلاق الرديئة ، وزيادة
الأخلاق الحسنة ، والأوصاف الحمودة ، ولهذا قال :

[وكان تقيا] أى : فاعلا للمأمور ، تاركا للمحظور .

ومن كان مؤمنا تقيا ، كان لله وليا ، وكان من أهل الجنة ، التى
أعدت للمتقين .

وحصل له من الثواب الدنيوى والأخروى ، مارتبه الله على التقوى .

[و] كان أيضا [برا بوالديه] أى لم يكن عاقا ، ولا مسيئا إلى أبويه ،
بل كان محسنا إليهما بالقول والفعل .

[ولم يكن جبارا عصيا] أى لم يكن متجبرا متكبرا عن عبادة الله ،
ولا مترفعا على عباد الله ، ولا على والديه .

فجمع بين القيام بحق الله ، وحقوق خلقه ، ولهذا حصلت له السلامة من
الله ، فى جميع أحواله ، مبادئها وعواقبها .

﴿وَإِذْ نَزَّ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا
مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ (١٦) فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا

فلذا قال : [وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا] وذلك
بقتضى سلامته من الشيطان ، والشر ، والعقاب فى هذه الأحوال الثلاثة
وما بينها ، وأنه سالم من النار والأهوال ، ومن أهل دار السلام .
فصلوات الله وسلامه عليه ، وعلى والده ، وعلى سائر المرسلين ، وجعلنا
من أتباعهم ، إنه جواد كريم .

* لما ذكر قصة زكريا ويحيى ، وكانت من الآيات العجيبة ، انتقل ،
منها إلى ما هو أعجب منها ، تدريجا من الأدنى إلى الأعلى فقال :
[واذكر فى الكتاب] الكريم [مريم] عليها السلام ، وهذا من أعظم
فضائلها ، أن تذكر فى الكتاب العظيم ، الذى يقوله المسلمون ، فى مشارق
الأرض ومغاربها ، تذكر فيه بأحسن الذكر ، وأفضل الثناء ، جزاء لعملها
الفاضل ، وسعيها الكامل .

أى : واذكر فى الكتاب مريم ، فى حالها الحسنة ، حين [انتبذت]
أى : تباعدت عن أهلها [مكانا شرقيا] أى : مما يلي الشرق عنهم .
[فاتخذت من دونهم حجابا] أى : سترا ومانعا .

وهذا التباعد منها ، واتخاذ الحجاب ، لتعتزل ، وتنفرد بعبادة ربها ،
وتقنت له فى حالة الإخلاص والخضوع ، والذل لله تعالى ، وذلك امتثال
منها لقوله تعالى :

رُوحَنَا فَتَمَثَّلْ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ
إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا

« وإذ قالت الملائكة : يا مريم إن الله اصطفاك وطهرتك واصطفاك على
نساء العالمين * يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين .
[فأرسلنا إليها روحنا] وهو : جبريل عليه السلام [فتمثل لها بشرا
سويا] أى : كاملا من الرجال ، فى صورة جميلة ، وهىئة حسنة ، لا عيب
فيه ولا نقص ، لكونها لا تحتمل رؤيته على ما هو عليه .

فلما رأتة فى هذه الحال ، وهى معتزلة عن أهلها ، منفردة عن الناس ،
قد اتخذت الحجاب عن أعز الناس عليها ، وهم أهلها ، خافت أن يكون رجلا
قد تعرض لها بسوء ، وطمع فيها ، فاعتصمت بربها ، واستعاذت منه
فتمثل له :

[إني أعوذ بالرحمن منك] أى . ألتجئ به وأعتصم برحمته ، أن
تنالنى بسوء .

[إن كنت تقيا] أى : إن كنت تخاف الله ، وتعمل بتقواه ، فاترك
التعرض لى .

فجمعت بين الاعتصام بربها ، وبين تخوفه وترهيبه ، وأمره بلزوم
التقوى ، وهى فى تلك الحالة الخالية ، والشباب ، والبعد عن الناس .

وهو فى ذلك الجلال الباهر ، والبشرية الكاملة السوية ، ولم ينطق لها
بسوء ، أو يتعرض لها .

وإنما ذلك خوف منها ، وهذا أبلغ ما يكون من العفة ، والبعد عن
الشر وأسبابه .

زَكِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ
بَغِيًّا ﴿٢٠﴾ قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ وَلَنَجْعَلُهَا آيَةً

وهذه العفة — خصوصا مع اجتماع الدواعي ، وعدم المانع — من
أفضل الأعمال .

ولذلك أثنى الله عليها فقال : « ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها
فنفخنا فيه من روحنا » ، « والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا
وجعلناها وابنها آية للعالمين » .

فأعاضها الله بعفتها ، ولدا من آيات الله ، ورسولا من رسله .
فلما رأى جبريل منها الروح والخيفة ، قال : [إنما أنا رسول ربك] أى ،
إنما وظيفتى وشفلى ، تنفيذ رسالة ربى فيك [لأهب لك غلاما زكيا] .
وهذه بشارة عظيمة بالولد وزكائه ، فإن الزكاء ، يستلزم تطهيره من
الخصال الذميمة ، واتصافه بالخصال الحميدة .

فتعجبت من وجود الولد من غير أب فقالت : [أنى يكون لى غلام
ولم يمسنى بشر ولم أك بغيا] والولد لا يوجد إلا بذلك ؟ !! .
[قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية للناس] تدل على قدرة
الله تعالى ، وعلى أن الأسباب جميعها ، لا تستقل بالتأثير ، وإنما تأثيرها
بتقدير الله .

فيرى عباده خرق العوائد فى بعض الأسباب العادية ، لئلا يقفوا مع
الأسباب ، ويقطعوا النظر عن مقدرها ومسببها [ورحمة منا] ولنجعله رحمة
منا به ، وبوالدته ، وبالناس .

لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾ فَأَجَاءَهَا
الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ

أما رحمة الله به ، فلما خصه الله بوحيه ومنَّ عليه بما منَّ به على
أولى العزم .

وأما رحمته بوالدته ، فلما حصل لها من الفخر ، والثناء الحسن ،
والنافع العظيمة .

وأما رحمته بالناس ، فإن أكبر نعمه عليهم ، أن بعث فيهم رسولا ،
يتلو عليهم آياته ، ويزكيهم ، ويعلمهم الكتاب والحكمة ، فيؤمنون به ،
ويطيعونه ، وتحصل لهم سعادة الدنيا والآخرة .

[وكان] أى : وجود عيسى عليه السلام على هذه الحالة [أمرا مقضيا]
قضاء سابقا ، فلا بد من نفوذ هذا التقدير والتضاء ، فنفخ جبريل عليه السلام
في جيبها .

* أى : لما حملت بعيسى عليه السلام ، خافت من الفضيحة ، فتباعدت
عن الناس [مكانا قصيا] .

فلما قرب ولادها ، ألجأها المخاض إلى جذع نخلة .

فلما آلمها وجع الولادة ، ووجع الانفراد عن الطعام والشراب ، ووجع
قلبها من قالة الناس ، وخافت عدم صبرها ، تمت أنها ماتت قبل هذا
الحادث ، وكانت نسيا منسيا ، فلا تذكر .

نَسِيًا مِّنْسِيًّا (٢٣) فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ
تَحْتَكِ سَرِيًّا (٢٤) وَهَزَىٰ إِلَيْكِ الْجُدْعَ النَّخْلَةَ تُسْقِطُ عَلَيْكَ
رُطْبًا جَنِيًّا (٢٥) فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنْ

وهذا التمني بناء على ذلك المزعج ، وليس في هذه الأمنية خير لها ،
ولا مصلحة ،

وإنما الخير والمصلحة ، بتقدير ما حصل حينئذ سكن الملك روعها (١)
وثبت جأشها (٢) وناداه من تحتها ، لعله من مكان أنزل من مكانها ،
وقال لها : لا تحزني ، أى : لا تجزعى ولا تهتمى ، فـ [قد جعل ربك تحتك
سريا] أى : نهراً تشرين منه .

[وهزى إليك الجُدْعَ النَّخْلَةَ تساقط عليك رطبا جنياً] أى : طرباً لذيذاً
نافعاً [فكلّي] من التمر ، [واشربي] من النهر [وقرى عيننا] بعيسى .
فهذا طمأ نيتها من جهة السلامة من ألم الولادة ، وحصول المأكول
والمشرب الهنيء .

(١) قوله : روعها . بضم الراء . أى : قلبها . وفي المصباح « الروع »
بضم الراء — : الخاطر والقلب .

(٢) قوله « جأشها » أى : قلبها . قال في النهاية : الجأش : القلب والنفس
والجنان يقال : فلان رابط الجأش . أى ثابت القلب لا يرتاع للعظام
والشدائد « وفي المختار من الصحاح » الجأش : رواع القلب أى : خوفه ، إذا
اضطرب عند الفزع ، ونفس الإنسان «

الْبَشْرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ
إِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يُمَرِّمُ لَقَدْ جِئْتَ

وأما من جهة قالة الناس ، فأمرها أنها إذا رأت أحداً من البشر ،
أن تقول على وجه الإشارة : [إني نذرت للرحمن صوما] أى سكوتا
[فلن أكلم اليوم إنسيا] أى : لا تخاطبهم بكلام ، لتستريحى من
قولهم وكلامهم .

وكان معروفا عندهم أن السكوت من العبادات المشروعة .

وإنما لم تؤمر بمخاطبتهم فى نفي ذلك عن نفسها لأن الناس لا يصدقونها ،
ولا فيه فائدة ، وليكون تبرئتها بكلام عيسى فى المهد ، أعظم شاهد
على براءتها .

فإن إتيان المرأة بولد ، من دون زوج ودعواها أنه من غير أحد ، من
أكبر الدعاوى ، التى لو أقيم عليها عدة من الشهود ، لم تصدق بذلك .

فجعلت بينة هذا الخارق للعادة ، أمرا من جنسه ، وهو كلام عيسى
فى حال صغره جدا ، ولهذا قال تعالى : [فأنت به] إلى [أبعث حيا]

* أى : فلما تملت مريم من نفاسها ، أتت بعيسى قومها تحمله ، وذلك ،
لعلمها ببراءة نفسها وطهارتها ، فأنت غير مبالية ولا مكترثة .

فقالوا : [لقد جئت شيئا فريا] أى : عظيما وخيما وأرادوا بذلك : البغاء
حاشاها من ذلك .

شَيْئًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾ يَسْأَخَتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ
وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ
مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ

[يا أخت هرون] الظاهر ، أنه أخ لها حقيقي ، فنسبوها إليه .

[ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا] أى : لم يكن أبوك
إلا صالحين سالمين من الشر ، وخصوصا هذا الشر ، الذى يشيرون إليه .
وقصدهم : فكيف كنت على غير وصفهما ؟ وأتيت بما لم يأتيا به ؟ .
وذلك أن الذرية — فى الغالب — بعضها من بعض ، فى الصلاح وضده .
فتعجبوا — بحسب ما قام بقلوبهم — كيف وقع منها ، فأشارت لهم
إليه ، أى كلوه .

وإنما أشارت لذلك ، لأنها أمرت عند مخاطبة الناس لها ، أن ، تقول :
[إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا] .

فلما أشارت إليهم بتكليمه ، تعجبوا من ذلك وقالوا : [كيف نكلم
من كان فى المهد صبيا] لأن ذلك لم تجر به عادة ، ولا حصل من أحد
فى ذلك السن .

فينثذ قال عيسى عليه السلام ، وهو فى المهد صبي : [إني عبد الله آتاني
الكتاب وجعلني نبيا]

نخاطبهم بوصفه بالعبودية ، وأنه ليس فيه صفة ، يستحق بها أن يكون
إلهًا ، أو ابنا للاله ، تعالى الله عن قول النصارى المخالفين لعيسى — فى قوله
[إني عبد الله] ومدعون موافقته

وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي
بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي

[آتاني الكتاب] أي : قضى أن يؤتيني الكتاب [وجعلني نبيا]
فأخبرهم بأنه عبد الله ، وأن الله علمه الكتاب ، وجعله من جملة أنبيائه ،
فهذا من كماله لنفسه .

ثم ذكر تكميله لغيره فقال : [وجعلني مباركا أينما كنت] أي : في أي
مكان ، وأي زمان .

فالبركة جعلها الله في من تعليم الخير والدعوة إليه ، والنهي عن الشر ،
والدعوة إلى الله في أقواله ، وأفعاله فكل من جالسه ، أو اجتمع به ، نالته
بركته ، وسعد به مصاحبه .

[وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا] أي : أوصاني بالقيام بحقوقه ،
التي من أعظمها الصلاة ، وحقوق عباده ، التي أجلها الزكاة ، مدة حياتي ،
أي : فأنا ممثّل لوصية ربي ، عامل عليها ، منفذ لها .
وأوصاني أيضاً ، أن أبر والدي فأحسن إليها غاية الإحسان ، وأقوم
بما ينبغي لها ، لشرفها وفضلها ، ولكونها والدة ، لها حق الولادة
وتوابعها .

[ولم يجعلني جبارا] أي : متكبرا على الله ، مترفعا على عباده [شقيا]
في دنياي وأخرى ، فلم يجعلني كذلك بل جعلني مطيعا له خاضعا خاشعا
متذللا ، متواضعا لعباد الله ، سعيدا في الدنيا والآخرة ، أنا ومن اتبعني .
فلما تم له الكمال ، ومحامد الخصال قال : [وسلام على يوم ولدت
ويوم أموت ويوم أبعث حيا] أي : من فضل ربي وكرمه ، حصلت لي

جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ
أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾

ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ
يَمْتَرُونَ ﴿٣٤﴾ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَىٰ

السلامة يوم ولادتي ، ويوم بعثي — من الشر ، والشيطان والعقوبة .

وذلك يقتضى سلامته من الأهوال ، ودار الفجار ، وأنه من أهل
دار السلام .

فهذه معجزة عظيمة ، وبرهان باهر ، على أنه رسول الله ، وعبد الله حقا .
* أى : ذلك الموصوف بتلك الصفات ، عيسى بن مريم ، من غير شك
ولامرية . بل قول الحق ، وكلام الله ، الذى لا أصدق منه قيلا ،
ولا أحسن منه حديثا .

فهذا الخبر اليقيني ، عن عيسى عليه السلام ، وما قيل فيه مما يخالف هذا ،
فإنه مقطوع ببطلانه .

وغايته أن يكون شكا من قائله لا علم له به ، ولهذا قال : [الذى فيه
يمترون] أى : يشكون فيأرون بشكهم ، ويجادلون بخرصهم
فن قائل عنه : إنه الله ، أو ابن الله ، أو ثالث ثلاثة ، تعالى الله عن
إفكهم وتقوُّلهم ، علوا كبيرا .

فـ [ما كان لله أن يتخذ من ولد] أى : ما ينبغى ولا يليق ، لأن ذلك
من الأمور المستحيلة ، لأنه الغنى الحميد ، المالك لجميع الممالك ، فكيف يتخذ
من عباده ومماليكه ، ولدا !!؟

أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾ وَإِنَّ اللَّهَ رَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾

[سبحانه] أى : تنزهه وتقدس عن الولد والنقص .

[إذا قضى أمرا] أى من الأمور الصغار والكبار ، لم يمتنع ، عليه
ولم يستصعب [فإنما يقول له كن فيكون] .

فإذا كان قدره ومشيتته نافذا في العالم العلوى والسفلى ، فكيف يكون
له ولد ؟ ! ! .

وإذا كان إذا أراد شيئا قال له : « كن ، فيكون » فكيف يستبعد إيجاد
عيسى من غير أب ؟ ! ! .

ولهذا أخبر عيسى أنه عبد مربوب كغيره فقال : [وإن الله ربى وربكم]
الذى خلقنا ، وصورنا ، ونفذ فينا تدبيره ، وصرفنا تقديره .

[فاعبدوه] أى : أخلصوا له العبادة ، واجتهدوا فى الإنابة .

وفى هذا ، الإقرار بتوحيد الربوبية ، وتوحيد الإلهية ، والاستدلال
بالأول على الثانى .

ولهذا قال : [هذا صراط مستقيم] أى : طريق معتدل ، موصل إلى
الله ، لكونه طريق الرسل وأتباعهم ، وما عدا هذا ، فإنه من طرق
الغى والضلال .

﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (٢٧) أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ

* لما بين تعالى حال عيسى بن مريم الذي لا يُشكُّ فيها ولا يمتري ، أخبر
أن الأحزاب ، أى : فرق الضلال ، من اليهود والنصارى وغيرهم ، على
اختلاف طبقاتهم — اختلفوا فى عيسى عليه السلام ، فمن غالٍ فيه وجافٍ .
فمنهم من قال : إنه الله ، ومنهم من قال : إنه ابن الله .
ومنهم من قال : إنه ثالث ثلاثة .

ومنهم من لم يجعله رسولا ، بل رماه بأنه ولد بغية كاليهود .
وكل هؤلاء أقوالهم باطلة ، وآراؤهم فاسدة ، مبنية على الشك والعناد ،
والأدلة الفاسدة ، والشبه الكاسدة ، وكل هؤلاء مستحقون للوعيد الشديد ،
ولهذا قال :

[فويل للذين كفروا] بالله ورسله ، وكتبه . ويدخل فيهم ، اليهود
والنصارى ، القائلون بعيسى قول الكفر .
[من مشهد يوم عظيم] أى : مشهد يوم القيامة ، الذى يشهده الأولون
والآخرون ، أهل السموات ، وأهل الأرض ، الخالق والمخلوق ، الممتلىء
بالزلازل والأهوال المشتمل على الجزاء بالأعمال .

حينئذ يتبين ما كانوا يخفون ويبدون ، وما كانوا يكتُمون .
[أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا] أى : ما أسمعهم وما أبصرهم فى
ذلك اليوم ؟ ! .

فيقررون بكفرهم وشركهم ، وأقوالهم ويقولون : « ربنا أبصرنا وسمعنا

الظالمون أليومَ في ضَلالٍ مُبينٍ ﴿٣٨﴾
وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ

فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون « ففي القيامة ، يستيقنون حقيقة ما هم عليه .
[لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين] وليس لهم عذر في هذا الضلال ،
لأنهم بين معاند ضال على بصيرة ، عارف بالحق ، صادف عنه ، وبين ضال
عن طريق الحق ، متمكن من معرفة الحق والصواب ، ولكنه راض بضلاله
وما هو عليه من سوء أعماله ، غير ساع في معرفة الحق من الباطل .

وتأمل كيف قال : [فويل للذين كفروا] بعد قوله [فاختلف
الأحزاب من بينهم] .

ولم يقل « فويل لهم » ليعود الضمير إلى الأحزاب ، لأن من الأحزاب
المختلفين ، طائفة أصابت الصواب ، ووافقت الحق فقالت في عيسى : « إنه
عبد الله ورسوله » فأمنوا به ، واتبعوه .

فهؤلاء مؤمنون ، غير داخلين في هذا الوعيد ، فلهذا خص الله بالوعيد
الكافرين .

* الإنذار هو : الإعلام بالخوف على وجه الترهيب ، والإخبار بصفاته ،
وأحق ما ينذر به ويخوف به العباد ، يوم الحسرة حين يقضى الأمر ، فيجمع
الأولون والآخرون في موقف واحد ، ويسألون عن أعمالهم .
فن آمن بالله ، واتبع رسله ، سعد سعادة لا يشقى بعدها .

وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا
يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾

ومن لم يؤمن بالله ويتبع رسله شقى شقاء لا يسعد بعدها ، وخسر
نفسه وأهله .

فحينئذ يتحسر ويندم ندامة ، تنقطع منها القلوب ، وتتصدع منها
الأفئدة .

وأى : حسرة أعظم من قوات رضا الله وجنته ، واستحقاق سخطه
والنار ، على وجه لا يتمكن الرجوع ، ليستأنف العمل ولا سبيل له إلى تغيير
حاله بالعود إلى الدنيا !! ؟

فهذا قدامهم ، والحال أنهم فى الدنيا فى غفلة عن هذا الأمر العظيم
لا يخطر بقلوبهم ، ولو خطر ، فعلى سبيل الغفلة ، قد عمتهم الغفلة وشملتهم
السكره ، فهم لا يؤمنون بالله ، ولا يتبعون رسله .

قد ألهتهم دنياهم ، وحالت بينهم وبين الإيمان ، شهواتهم المنقضية
الفانية .

فالدنيا وما فيها ، من أولها إلى آخرها ، ستذهب عن أهلها ، ويذهبون
عنها ، وسيبث الله الأرض ومن عليها ، ويرجعهم إليه ، فيجازيهم بما عملوا
فيها ، وما خسروا فيها أو ربحوا .

فمن عمل خيرا ، فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك ، فلا يلومنَّ
إلا نفسه .

﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا﴾

* أجل الكتب وأفضلها وأعلاها ، هذا الكتاب المبين ، والذكر الحكيم .

فإن ذُكرَ فيه الأخبار ، كانت أصدق الأخبار ، وأحقها ، وأنفعها .
وإن ذُكرَ فيه الأمر والنهي ، كانت أجل الأوامر والنواهي ،
وأعدلها وأقسطها .

وإن ذكر فيه الجزاء ، والوعد والوعيد ، كان أصدق الأنبياء وأحقها
وأدملها على الحكمة ، والعدل والفضل .

وإن ذكر فيه الأنبياء والمرسلون ، كان المذكور فيه ، أكمل من
غيره ، وأفضل .

ولهذا كثيرا ما يبدى ويعيد في قصص الأنبياء ، الذين فضلهم على
غيرهم ، ورفع قدرهم ، وأعلى أمرهم ، بسبب ما قاموا به ، من عبادة الله
ومحبته ، والإنابة إليه ، والقيام بحقوقه ، وحقوق العباد ، ودعوة الخلق إلى
الله ، والمصبر على ذلك ، والمقامات الفاخرة ، والمنازل العالية .

فذكر الله في هذه السورة ، جملة من الأنبياء ، يأمر الله رسوله أن
يذكرهم .

لأن في ذكرهم إظهار الثناء على الله وعليهم ، وبيان فضله
وإحسانه إليهم .

وفيه الحث على الإيمان بهم ، ومحبتهم ، والاعتداء بهم ، فقال :
[واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا] جمع الله له بين
الصديقية والنبوة .

نَبِيًّا ﴿٤١﴾ إِذْ قَالَ لِأَيِّهِ يَكَّابَتْ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ
وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿٤٢﴾ يَكَّابَتْ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ

فالصديق : كثير الصدق ، فهو الصادق في أقواله ، وأفعاله ، وأحواله
المصدق بكل ما أمر بالتصديق به .

وذلك يستلزم العلم العظيم الواصل إلى القلب ، المؤثر فيه ، الموجب
لليقين ، والعمل الصالح الكامل .

وإبراهيم عليه السلام ، هو أفضل الأنبياء كلهم ، بعد محمد صلى الله
عليه وسلم .

وهو الأب الثالث للطوائف الفاضلة .

وهو الذى جعل الله فى ذريته النبوة والكتاب .

وهو الذى دعا الخلق إلى الله ، وصبر على ما ناله من العذاب
العظيم .

فدعا القريب والبعيد ، واجتهد فى دعوة أبيه ، مهما أمكنه .

وذكر الله مراجعته إياه فقال : [إِذْ قَالَ لِأَيِّهِ] مهجنا له عبادة الأوثان
[يا أبْت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ، ولا يغنى عنك شيئا] .

أى : لم تعبد أصناما ، ناقصة فى ذاتها ، وفى أفعالها ، فلا تسمع ،
ولا تبصر ولا تملك لعبادها ، نفعا ولا ضرا ، بل لا تملك لأنفسها شيئا من
النفع ، ولا تقدر على شيء من الدفع .

فهذا برهان جلى دال ، على أن عبادة الناقص ، فى ذاته ، وأفعاله ،
مستقبح ، عقلا وشرعا .

مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾ يَأْتِيكَ لَا تَعْبُدِ
الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾ يَأْتِيكَ إِنِّي

ودل تنبيهه وإشارته ، أن الذي يجب ، ويحسن ، عبادة من له الكمال
الذي ، لا ينال العباد نعمة إلا منه ، ولا يدفع عنهم نقمة ، إلا هو ، وهو
الله تعالى .

[يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك] أى : يا أبت لا تحترقني
وتقول : إني ابنك ، وإن عندك ما ليس عندي ، بل قد أعطاني الله من
العلم ، ما لم يعطك .

والمقصود من هذا قوله : [فاتبعني أهدك صراطا سويا] أى : مستقيما
معتدلا ، وهو : عبادة الله وحده لا شريك له ، وطاعته في جميع
الأحوال .

وفي هذا من لطف الخطاب ولينه ، ما لا يخفى ؛ فإنه لم يقل « يا أبت
أنا علم ، وأنت جاهل » أو « ليس عندك من العلم شيء » .

وإنما أتى بصيغة أن عندي وعندك علما ، وأن الذي وصل إلي لم
يصل إليك ، ولم يأتك .

فينبغي لك أن تتبع الحجة ، وتنقاد لها .

[يا أبت لا تعبد الشيطان] لأن من عبد غير الله ، فقد عبد الشيطان
كما قال تعالى « ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم
عدو مبين » .

[إن الشيطان كان للرحمن عصيا] فمن اتبع خطواته ، فقد اتخذها وليا
وكان عاصيا لله بمنزلة الشيطان .

أَخَافُ أَنْ يَمْسَكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾
قَالَ أَرَأَيْبُ أَنْتَ عَنِ إِلَهِتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ

وفي ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن ، إشارة إلى أن المعاصي ،
تمنع العبد من رحمة الله ، وتغلق عليه أبوابها .

كما أن الطاعة ، أكبر الأسباب لنيل رحمته ، ولهذا قال :

[يا أبت إنني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن] أى : بسبب
إصرارك على الكفر ، وتماديك في الطغيان [فتكون للشيطان ولياً]
أى : في الدنيا والآخرة ، فتزل بمنازله الذميمة ، وترتع في مراتعه
الوخيمة .

فندرج الخليل عليه السلام بدعوة أبيه ، بالأسهل فالأسهل .

فأخبره بعلمه ، وأن ذلك ، موجب لاتباعك إياي وأنت إن أطعني ،
اهتديت إلى صراط مستقيم .

ثم نهاه عن عبادة الشيطان ، وأخبره بما فيها من المضار .

ثم حذره عقاب الله ونقمته ، إن أقام على حاله ، وأنه يكون ولياً
للشيطان .

فلم ينبج هذا الدعاء ، بذلك الشقي ، فأجاب بجواب جاهل وقال :

[أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم] فتبجح بآلهته ، التي هي من
الحجر والأصنام .

ولام إبراهيم عن رغبته عنها ، وهذا من الجهل المفرط ، والسكفر
الوخيم ، يتمدح بعبادة الأوثان ، ويدعو إليها .

وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿٤٦﴾ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ
كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿٤٧﴾ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

[أين لم تنته] أى : عن شتم آلهمى ، ودعوتى إلى عبادة الله
[لأرجنك] أى : قتلا بالحجارة [واهجرنى مليا] أى : لا تكلمنى زماناً
طويلاً .

فأجابه الخليل ، جواب عباد الرحمن عند خطاب الجاهلين ، ولم يشتمه
بل صبر ، ولم يقابل أباه بما يكره ، وقال : [سلام عليك] أى : ستسلم من
خطأى إياك بالشتم والسب ، وبما تكره .

[سأستغفر لك ربى إنه كان بى حفياً] أى : لا أزال أدعو الله لك
بالمهدية والمغفرة ، بأن يهديك للإسلام ، الذى به تحصل المغفرة .

[فإنه كان بى حفياً] أى : رحيماً رءوفاً بحالى ، معنياً بى .

فلم يزل يستغفر الله له ، رجاء أن يهديه الله .

فلما تبين له أنه عدو لله ، وأنه لا يفيد فيه شيئاً ، ترك الاستغفار له ،
وتبرأ منه .

وقد أمرنا الله باتباع ملة إبراهيم ، فمن اتباع ملته ، سلوك طريقه فى
الدعوة إلى الله ، بطريق العلم والحكمة ، واللين والسهولة ، والانتقال من
رتبة إلى رتبة ، والصبر على ذلك ، وعدم السأمة منه ، والصبر على ما ينال
الداعى من أذى الخلق ، بالقول والفعل ، ومقاومة ذلك ، بالصفح والعفو ،
بل بالإحسان القولى والفعلى .

فلما أيس من قومه وأبيه قال : [وأعزلكم وما تدعون من دون الله]

وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٤٨﴾ فَلَمَّا
اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

أى : أنتم وأصنامكم [وأدعو ربى] وهذا شامل لدعاء العبادة ،
ودعاء المسئلة [عسى أن لا أكون بدعاء ربى شقيا] أى : عسى الله أن
يسعدنى ، بإجابة دعائى ، وقبول أعمالى .

وهذه وظيفة من أيس من دعاهم ، فاتبعوا أهواءهم ، فلم تنجح فيهم
المواعظ ، فأصروا فى طغيانهم يعمهون .

« فمن وقع فى هذه الحال فعليه »^(١) أن يشتغل بإصلاح نفسه ، ويرجو
القبول من ربه ، ويعتزل الشر وأهله .

ولما كان مفارقة الإنسان لوطنه ومألفه وأهله وقومه ، من أشق شىء
على النفس ، لأمر كثيرة معروفة ، ومنها انفراده عن يتعزز بهم ويتسكثرو
وكان من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ، واعتزل إبراهيم قومه ، قال
الله فى حقه :

[فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحق ويعقوب وكلا]
من إسحق ويعقوب [جعلنا نبيا] فحصل له ولهؤلاء الصالحين المرسلين إلى
الناس ، الذين خصهم الله بوحيه ، واختارهم لرسالته واصطفاهم من
العالمين .

[ووهبنا لهم] أى : لإبراهيم وابنيه ، إسحق ويعقوب [من
رحمتنا] .

(١) ما بين التوسين ، زيادة يقتضيها المقام ، لينتظم الكلام .

وَكَلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾

وهذا يشمل جميع ما وهب الله لهم من الرحمة ، من العلوم النافعة ، والأعمال الصالحة ، والذرية الكثيرة المنتشرة ، الذين قد كثر فيهم الأنبياء والصالحون .

[وجعلنا لهم لسان صدق عليا] وهذا أيضا من الرحمة التي وهبها لهم ، لأن الله وعد كل عحسن ، أن ينشر له ثناء صادقا بحسب إحسانه ، وهؤلاء من أمته المحسنين ، فنشر الله الثناء الحسن الصادق ، غير الكاذب ، العالى ^(١) غير الخفى فذكرهم ملاأ الخافقين ، والثناء عليهم ومحبتهم ، امتلأت بها القلوب ، وفاضت بها الألسنة فصاروا قدوة للمقتدين ، وأئمة للمهتدين .

ولا تزال أذكارهم فى سائر العصور ، متجددة ، وذلك فضل الله ، يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم .

(١) قوله « العالى » هكذا فى الأصل . ولو قال « الظاهر » بدل « العالى » لكان هو الصواب ، ولظهر جمال الطباق بين المتضادين وهما « الظاهر » و « الخفى » .

﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ (٥١) وَنَدَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ

* أى : واذكر فى هذا القرآن العظيم ، موسى بن عمران ، على وجه التبجيل له والتعظيم ، والتعريف بمقامه الكريم ، وأخلاقه الكاملة .
[إنه كان مخلصا] وقرئ بفتح اللام ، على معنى أن الله تعالى اختاره واستخلصه ، واصطفاه على العالمين .

وقرئ بكسرها ، على معنى أنه كان مخلصا لله تعالى ، فى جميع أعماله ، وأقواله ، ونياته .

فوصفه بالإخلاص فى جميع أحواله ، والمعنيان متلازمان .
فإن الله أخلصه ، لإخلاصه ، وإخلاصه ، موجب لاستخلاصه .
وأجل حالة يوصف بها العبد ، الإخلاص منه ، والاستخلاص من ربه .

[وكان رسولا نبيا] أى : جمع الله له بين الرسالة والنبوة ، فالرسالة تقتضى تبليغ كلام المرسل ، وتبليغ جميع ما جاء به من الشرع ، دقه وجله .
والنبوة ، تقتضى إحياء الله إليه وتخصيصه بإنزال الوحي إليه .

فالنبوة ، بينه وبين ربه ، والرسالة ، بينه وبين الخلق ، بل خصه الله من أنواع الوحي ، بأجل أنواعه وأفضلها ، وهو : تكليمه تعالى وتقريبه مناجيا لله تعالى ، وبهذا اختص من بين الأنبياء ، بأنه كلمه الرحمن ، ولهذا قال :

[وناديناه من جانب الطور الأيمن] أى : الأيمن من موسى فى وقت

نَجِيًّا ﴿٥٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾ ﴿٥٢﴾

مسيره ، أو الأيمن أى : الأبرك من « اليُمن » والبركة .

ويدل على هذا المعنى قوله تعالى : « أن بورك من فى النار ومن حولها » .

[وقربناه نجيا] والفرق بين النداء والنجاء ، أن النداء هو : الصوت الرفيع ، والنجاء ، مادون ذلك .

وفى هذا إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه ، من النداء ، والنجاء ، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ، خلافا لمن أنكر ذلك ، من الجهمية ، والمعتزلة ، ومن نحنا نحوهم .

وقوله : [ووهبنا له من رحمتنا أخاه هرون نبيا] هذا من أكبر فضائل موسى وإحسانه ، ونصحه لأخيه هرون ، أنه سأل ربه أن يشركه فى أمره ، وأن يجعله رسولا مثله .

فاستجاب الله له ذلك ، ووهب له من رحمته ، أخاه هرون نبيا .

فنبوة هرون ، تابعة لنبوة موسى عليهما السلام ، فساعدته على أمره ، وأعاناه عليه .

﴿٥٤﴾ وَأُذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٥﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٦﴾

* أى : واذكر فى القرآن الكريم ، هذا النبى العظيم ، الذى خرج منه الشعب العربى ، أفضل الشعوب وأجلها ، الذين منهم سيد ولد آدم .

[إنه كن صادق الوعد] أى : لا يعد وعداً ، إلا وفى به .

وهذا شامل للوعد الذى يعقده مع الله أو مع العباد .

ولهذا لما وعد من نفسه الصبر على ذبح أبیه له قال « ستجدنى إن شاء الله من الصابرين » وفى بذلك ومكّن أباه من الذبح ، الذى هو أكبر مصيبة تصيب الإنسان .

ثم وصفه بالرسالة والنبوة ، التى هى أكبر منن الله على عبده ، وجعله من الطبقة العليا من الخلق .

[وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة] أى : كان مقياً لأمر الله على أهله فياًمرهم بالصلاة المتضمنة للإخلاص للمعبود ، وبالزكاة المتضمنة للإحسان إلى العبيد ، فكل نفسه وكل غيره وخصوصاً أخص الناس عنده وهم أهله لأنهم أحق بدعوته من غيرهم .

[وكان عند ربه مرضياً] وذلك بسبب امتثاله لمراضى ربه واجتهاده فيما يرضيه ، ارتضاه الله وجعله من خواص عبادہ وأوليائه المقربين ، فرضى الله عنه ، ورضى هو عن ربه .

﴿٥٦﴾ وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا
 نَبِيًّا ﴿٥٧﴾ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٨﴾
 ﴿٥٩﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِن
 ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ

* أى : اذكر فى الكتاب على وجه التعظيم والإجلال ، والوصف
 بصفات الكمال .

[إدرىس إنه كان صديقاً نبياً] جمع الله له بين الصديقية ، الجامعة
 للتصديق التام ، والعلم الكامل ، واليقين الثابت ، والعمل الصالح ، وبين
 اصطفاؤه لوحيه ، واختياره لرسالته .

[ورفعناه مكاناً علياً] أى : رفع الله ذكره فى العالمين ، ومنزله بين
 المقربين ، فكان على الذكر ، على المنزلة .

* لما ذكر هؤلاء الأنبياء المكرمين ، وخواص المرسلين ، وذكر
 فضائلهم ومراتبهم فقال : [أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين] .

أى : أنعم الله عليهم نعمة لا تلحق ، ومنة لا تسبق ، من النبوة
 والرسالة .

وهم الذين أمرنا أن ندعو الله أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم ،
 وأن من أطاع الله ، كان « مع الذين أنعم الله عليهم ، من النبيين » الآية .
 وأن بعضهم [من ذرية آدم ، ممن حملنا مع نوح] أى : من ذريته
 [ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل] ، فهذه خير بيوت العالم ، اصطفاهم الله ،
 واختارهم ، واجتباهم .

وَمِنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا
وَبُكْيًا ﴿٥٨﴾

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا

وكان حالهم عند تلاوة آيات الرحمن عليهم ، المتضمنة للإخبار بالغيوب
وصفات علام الغيوب والإخبار باليوم الآخر ، والوعد والوعيد .
[خروا سجدا وبكيا] أى : خضعوا لآيات الله ، وخشعوا لها ، وأثرت
فى قلوبهم من الإيمان والرغبة والرغبة ، ما أوجب لهم البكاء والإنابة ،
والسجود لربهم .

ولم يكونوا من الذين إذا سمعوا آيات الله « خروا عليها صما
وعميانا » .

وفى إضافة الآيات إلى اسمه « الرحمن » دلالة على أن آياته ، من رحمته
بعباده ، وإحسانه إليهم حيث هداهم بها إلى الحق ، وبصرهم من العمى ،
وأقذهم من الضلالة ، وعلمهم من الجهالة .
* لما ذكر تعالى هؤلاء الأنبياء وهم المخلصون المتبعون لمراضى ربهم ،
المنيبون إليه .

ذكر من أتى بعدهم ، وبدلوا ما أمروا به ، وأنه خالف من بعدهم
خلف ، رجعوا إلى الخلف والوراء ، فأضاعوا الصلاة ، التى أمروا بالحفاظة
عليها وإقامتها ، فتهانونوا بها وضيعوها .

وإذا ضيعوا الصلاة التى هى عماد الدين ، وميزان الإيمان والإخلاص
لرب العالمين ، التى هى آكد الأعمال ، وأفضل الخصال ، كانوا لما سواها
من دينهم ، أضيع ، وله أرفض .

الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ

والسبب الداعي لذلك ، أنهم اتبعوا شهوات أنفسهم وإرادتها
فصارت همهم منصرفة إليها ، مقدمة لها على حقوق الله .

فنشأ من ذلك ، التضييع لحقوقه ، والإقبال على شهوات أنفسهم ، مهما
لاحت لهم ، حصلوها ، وعلى أى وجه اتفقت ، تناولوها .
[فسوف يلقون غيا] أى : عذابا مضاعفا شديداً .

ثم استثنى تعالى فقال : [إلا من تاب] عن الشرك والبدع والمعاصي ،
فأقاع عنها وندم عليها ، وعزم عزمًا جازمًا أن لا يعاودها .

[وآمن] بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر .

[وعمل صالحاً] وهو العمل الذي شرعه الله على ألسنة رسله ، إذا
قصد به وجهه .

[فأولئك] الذى جمعوا بين التوبة والإيمان ، والعمل الصالح .

[يدخلون الجنة] المشتملة على النعيم المقيم ، والعيش السليم ، وجوار
الرب الكريم .

[ولا يظلمون شيئاً] من أعمالهم ، بل يجدونها كاملة موفرة أجورها ،
مضاعفا عددها .

ثم ذكر أن الجنة التى وعدهم بدخلوها ، ليست كسائر الجنات .

وإنما هى [جنات عدن] أى : جنات إقامة ، لا ظعن فيها ، ولا حِوَلَ
ولا زوال .

صَلِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾ جَنَّتٍ
عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ

وذلك لسعتها ، وكثرة ما فيها من الخيرات والسرور ، والبهجة
والحبور .

[التي وعد الرحمن عباده بالغيب] ، أى : التي وعدها الرحمن .

أضافها إلى اسمه « الرحمن » لأن فيها من الرحمة والإحسان ،
مالا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .

وسماها تعالى رحمته فقال « وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة
الله هم فيها خالدون » .

وأىضا ففى إضافتها إلى رحمته ، مايدل على استمرار سرورها ، وأنها
باقية ، ببقاء رحمته التى هى أثرها وموجبها .

و « العباد » فى هذه الآية المراد ، عباد إلهيته ، الذين عبدوه ، والتزموا
شرائعه ، فصارت العبودية وصفا لهم كقوله « وعباد الرحمن » ونحوه .

بخلاف عباده المالك فقط ، الذين لم يعبدوه .

فهؤلاء وإن كانوا عبيدا الربوبية ، لأنه خلقهم ورزقهم ، ودبرهم ،
فليسوا داخلين فى عبيد إلهيته ، العبودية الاختيارية ، التى يمدح صاحبها ،
وإنما عبوديتهم ، عبودية اضطرار ، لا مدح لهم فيها .

وقوله [بالغيب] يحتمل أن تكون متعلقة بـ « وعد الرحمن » .

مَأْتِيًا ﴿٦١﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا

فيكون المعنى على هذا ، أن الله وعدم إياها ، وعدا غائبا ، لم يشاهدوه ولم يروه .

فآمنوا بها ، وصدقوا غيبها وسعوا لها سعيها ، مع أنهم لم يروها .
فكيف لو رأوها ، لكانوا أشد لها طلبا ، وأعظم فيها رغبة ، وأكثر لها سعيًا .

ويكون في هذا ، مدح لهم بإيمانهم بالغيب ، الذى هو الإيمان النافع .
ويحتمل أن تكون متعلقة بعباده ، أى : الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم رؤيتهم إياه .

فهذه عبادتهم ولم يروه ، فلو رأوه ، لكانوا أشد له عبادة ، وأعظم إنابة ، وأكثر حبا ، وأجل شوقا .

ويحتمل أيضا ، أن المعنى : هذه الجنات التى وعدها الرحمن عباده ، من الأمور التى لا تدرکها الأوصاف ، ولا يعلمها أحد إلا الله .

ففيه من التشويق لها ، والوصف المجمل ، ما يهيج النفوس ، ويزعج الساكن إلى طلبها .

فيكون هذا مثل قوله « فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » والمعانى كلها صحيحة ثابتة .

ولكن الاحتمال الأول ، أولى بدليل قوله [إنه كان وعده مأتيا] لا بد من وقوعه ، فإنه لا يخلف الميعاد ، وهو أصدق القائلين .

[لا يسمعون فيها لغوا] أى : كلاما لاغيا ، لا فائدة فيه ، ولا ما يؤثم .

بُكَرَةٌ وَعَشِيًّا (٦٢) تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ
تَقِيًّا (٦٣) ﴿٦٣﴾

فلا يسمعون فيها شتما ، ولا عيبا ، ولا قولا فيه معصية لله ، أو قولا
مكذرا .

[إلا سلاما] أى : الأقوال السالمة من كل عيب ، من ذكر لله ،
وتحية ، وكلام سرور ، وبشارة ، ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوان
وسماع خطاب الرحمن ، والأصوات الشجية ، من الحور ، والملائكة ،
والولدان ، والنفثات المطربة ، والألغاز الرخيمة ، لأن الدار ، دار السلام ،
فليس فيها إلا السلام التام في جميع الوجوه .

[ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا] أى : أرزاقهم من المآكل والمشرب ،
وأأنواع اللذات ، مستمرة حيثما طلبوا ، وفي أى وقت رغبوا .

ومن تمامها ، ولذتها ، وحسنها ، أن تكون في أوقات معلومة .

[بكرة وعشيا] ليعظم وقعها ويتم نفعها .

فتلك الجنة التي وصفناها بما ذكر [التي نورث من عبادنا من كان
تقيا] أى : نورثها للتقين ، ونجعلها منزلهم الدائم ، الذي لا يظعنون عنه ،
ولا يبتغون عنها حولا كما قال تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين » .

﴿ وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا
وَمَا خَلْفُنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ (٦٤) رَبُّ السَّمَوَاتِ

* استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام مرة في نزوله إليه فقال له : « لو تأتينا أكثر مما تأتينا » ، شوقاً إليه ، وتوحشاً لفراقه ، وليطمئن قلبه بنزوله .

فأنزل الله تعالى على لسان جبريل [وما ننزل إلا بأمر ربك] أى : ليس لنا من الأمر شيء ، إن أمرنا ، ابتدرنا أمره ، ولم نعصر له أمراً ، كما قال الله عنهم : « لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » فنحن عبيد مأمورون .

[له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك] أى : له الأمور الماضية والمستقبلية والحاضرة ، فى الزمان ، والمكان .

فإذا تبين أن الأمر كله لله ، وأننا عبيد مدبرون ، فيبقى الأمر دائراً بين « هل تقتضيه الحكمة الإلهية » ؟ فينفذه ، أم لا تقتضيه فيؤخره ؟ ولهذا قال :

[وما كان ربك نسياً] أى : لم يكن لينساك ويهملك ، كما قال تعالى : « ما ودعك ربك وما قلى » .

بل لم يزل معتنياً بأمورك ، مجرباً لك على أحسن عوائده الجميلة ، وتداويره الجليلة .

أى : فإذا تأخر نزولنا عن الوقت المعتاد ، فلا يحزنك ذلك ، ولا يهملك ، واعلم أن الله ، هو الذى أراد ذلك ، لما له من الحكمة فيه .

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ
سَمِيًّا ﴿٦٥﴾

ثم علل إحاطة علمه ، وعدم نسيانه ، بأنه [رب السموات والأرض]
فربوبيته للسموات والأرض ، وكونهما على أحسن نظام وأكمله ،
ليس فيه غفلة ولا إهمال ، ولا سُدى ، ولا باطل ، برهان قاطع على علمه
الشامل .

فلا تشغل نفسك بذلك ، بل اشغلها بما ينفعك ، ويعود عليك طائله
وهو : عبادته وحده ، لا شريك له .

[واصطر لعبادته] أى : اصبر نفسك عليها ، واجهدها ، وقم عليها
أتم القيام وأكمله بحسب قدرتك .

وفى الاشتغال بعبادة الله تسلية للعابد عن جميع التعلقات والمشتبهات ،
كما قال تعالى : « ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة
الدنيا لنفتنهم فيه » [إلى أن قال « وأمر أهلك بالصلاة واصطر عليها »
الآية .

[هل تعلم له سميًّا] أى : هل تعلم لله مساميا ، ومشابها ، ومماثلا
من المخلوقين .

وهذا استفهام بمعنى النفي ، المعلوم بالعقل .

أى : لا تعلم له مسامياً ولا مشابها ، لأنه الرب ، وغيره مربوب ،
الخالق ، وغيره مخلوق ، الغنى من جميع الوجوه ، وغيره فقير بالذات
من كل وجه .

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَاتَ لَسَوْفَ أُخْرِجُ

الكامل ، الذى له الكمال المطلق من جميع الوجوه ، وغيره ناقص
ليس فيه من الكمال ، إلا ما أعطاه الله تعالى .

فهذا برهان قاطع على أن الله هو المستحق لإفراده بالعبودية وأن عبادته
حق ، وعبادة ما سواه باطل ، فلهذا أمر بعبادته وحده ، والاصطبار عليها ،
وعلى بكماله وانفراده ، بالعظمة ، والأسماء الحسنى .

* المراد بالإنسان ههنا ، كل منكر للبعث ، مستبعد لوقوعه .

فيقول — مستغفهما على وجه النفي والعناد والكفر — [أإذا مت
لسوف أخرج حيا] .

أى : كيف يعيدنى الله حيا بعد الموت ، وبعد ما كنت رميا !!
هذا لا يكون ولا يتصور .

وهذا بحسب عقاه الفاسد ، ومقصده السيئ ، وعناده لرسول الله
وكتبه .

فلو نظر أدنى نظر ، وتأمل أدنى تأمل ، لرأى استبعاد البعث ، فى غاية
السخافة .

ولهذا ذكر تعالى برهانا قاطعا ، ودليلا واضحا ، يعرفه كل أحد على
إمكان البعث فقال :

حَيًّا (٦٦) أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا (٦٧)

فَوَرَبُّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُخْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ

[أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ، ولم يك شيئا] أى : أولا يلفت نظره ، ويستذكر حالته الأولى ، وأن الله خلقه أول مرة ، ولم يك شيئا .

فن قدر على خلقه من العدم ، ولم يك شيئا مذكورا ، أليس بقادر على إنشائه بعد ما تمزق ، وجمعه بعد ما تفرق ؟

وهذا كقوله « وهو الذى يبدىء الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه » . وفى قوله [أولا يذكر الإنسان] دعوة للنظر ، بالدليل العقلى ، باللفظ خطاب ، وأن إنكار من أنكر ذلك ، مبنى على غفلة منه عن حاله الأولى . وإلا فلو تذكرها وأحضرها فى ذهنه ، لم ينكر ذلك .

* أقسم الله تعالى وهو أصدق القائلين — برؤيته ، ليحشرن ^(١) هؤلاء المنكرين للبعث ، هم و شياطينهم وليجمعهم ليقات يوم معلوم .

[ثم لنحضرهم حول جهنم جثيا] أى : جاثين على ركبهم من شدة الأهوال ، وكثرة الزلزال ، وفظاعة الأحوال ، منتظرين لحكم الكبير

(١) فى الأصل المطبوع « ليحشر » و « فيجمعهم » فأصلحنا الكلمتين كما ترى لينتظم الكلام على حسب مقتضى الكلام .

جَهَنَّمَ جِثْيًا ﴿٦٨﴾ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ
عِتْيًا ﴿٦٩﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾ ﴿٦٨﴾

المتعال ، ولهذا ذكر حكمه فيهم فقال :

[ثم لنزعين من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا] أى : ثم لنزعين
من كل طائفة وفرقة من الظالمين المشتركين في الظلم والكفر ، والعُتُو^(١)
أشدّهم عتوا ، وأعظمهم ظلما ، وأكبرهم كفراً فيقدمهم إلى العذاب ، ثم
هكذا يقدم إلى العذاب ، الأغلظ إثمًا ، فالأغلظ ، وهم في تلك الحال
متلاعنون ، يلعن بعضهم بعضا .

ويقول أخراهم لأولاهم :

« ربنا هؤلاء الذين أضلونا ، فآتاهم عذابا ضعفا في النار » وقالت أولاهم
لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل .
وكل هذا ، تابع لعدله . وحكمته وعلمه الواسع ولهذا قال :

[ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا] أى : علمنا محيط بمن هو
أولى صليا بالنار ، وقد علمناهم ، وعلمنا أعمالهم واستحقاقها ، وقسطها
من العذاب .

(٢) قوله « والعنق » كانت في الأصل « والعنق » وهو خطأ لا

معنى له .

﴿وَيَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُ دُعَاكَ وَلَا يَنْفَعُكَ نَعْمَتُكَ إِلَّا أَتَىكَ الْفَلَكُ الْكَافِرُ﴾ وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾

* وهذا خطاب لسائر الخلائق ، برهم وفاجرهم ، مؤمنهم وكافرهم ، أنه ما منهم من أحد ، إلا سيرد النار ، حكما حتمه الله على نفسه ، وأوعد به عبادته ، فلا بد من نفوذه ، ولا محيد عن وقوعه .

واختلف في معنى الورد ف قيل : ورودها ، حضورها للخلائق كلهم ، حتى يحصل الانزعاج من كل أحد ، ثم بعدُ ، ينجي الله المتقين .
وقيل : ورودها ، دخولها وحضورها ، فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً .

وقيل : الورد ، هو المرور على الصراط ، الذي هو على متن جهنم .
فيرى الناس على قدر أعمالهم ، فمنهم من يمر كلمح البصر ، وكالريح ، وكأجاويد الخليل ، وكأجاويد الركاب .

ومنهم من يسعى ، ومنهم من يمشى مشياً ، ومنهم من يزحف زحفاً ، ومنهم من يخطف فيلقى في النار ، كلٌّ بحسب تقواه ، ولهذا قال :

[ثم ننجي الذين اتقوا] الله تعالى بفعل المأمور ، واجتناب المحذور .

[ونذر الظالمين] أنفسهم بالكفر والمعاصي [فيها جثياً] وهذا بسبب

ظلمهم وكفرهم ، وجب لهم الخلود ، وحق عليهم العذاب ، وتقطعت بهم الأسباب .

﴿وَلَا إِتْرَافَ عَلَيْهِمْ﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ كَفَرُوا
لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾ وَكَمْ
أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْمًا وَرِئْيَا ﴿٧٤﴾

* أى : وإذا تتلى على هؤلاء الكفار آياتنا بينات ، أى : واضحات
الدلالة على وحدانية الله ، وصدق رسله ، توجب لمن سمعها ، صدق الإيمان ،
وشدة الإيقان - قابلوها بضد ما يجب لها ، واستهزؤوا بها ، وبمن آمن بها
واستدلوا بحسن حالهم فى الدنيا ، على أنهم خير من المؤمنين فقالوا
معارضين للحق :

[أى الفريقين] أى : نحن والمؤمنين [خير مقاماً] أى : فى الدنيا ،
من كثرة الأموال والأولاد ، وتفوق الشهوات [وأحسن ندياً] أى مجلساً .
أى : فاستمتعوا من هذه المقدمة الفاسدة ، بسبب أنهم أكثر مالا
وأولادا وقد حصلت أكثر مطالبهم من الدنيا ، ومجالسهم وأنديتهم
مزخرفة مزوقة .

والمؤمنون بخلاف هذه الحال ، فهم خير من المؤمنين ، وهذا دليل
فى غاية الفساد .

وهو من باب قلب الحقائق ، وإلا فكثرة الأموال والأولاد ، وحسن
المنظر ، كثيرا ما يكون سببا لهلاك صاحبه ، وشقائه ، وشره ، ولهذا
قال تعالى :

[وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثمًا] أى : متاعا ، من أوان
وفرش ، وبيوت ، وزخارف [ورثيا] أى : أحسن مرأى ومنظراً ،

﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا
حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ
مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا﴾ (٧٥)

من غضارة العيش ، وسرور اللذات ، وحسن الصور .

فإذا كان هؤلاء المهلكون أحسن منهم أماناً ورثياً ، ولم يمنهم ذلك
من حلول العقاب بهم ، فكيف يكون هؤلاء ، وهم أقل منهم وأذل ،
معتصمين من العذاب « أكفاركم خير من أولئكم » ، أم لكم براءة
في الزبر ؟

وعلم من هذا ، أن الاستدلال على خير الآخرة بخير الدنيا ، من أفسد
الأدلة ، وأنه من طرق الكفار .

* لما ذكر دليلهم الباطل ، الدال على شدة عنادهم ، وقوة ضلالهم ،
أخبر هنا ، أن من كان في الضلالة ، بأن رضىها لنفسه ، وسعى فيها ، فإن الله
يمده منها ، ويزيده فيها حياء ، بعقوبة له على اختيارها على الهدى قال
تعالى « فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم » * ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم
يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون » .

[حتى إذا رأوا] أى : القائلون « أى الفريقين خير مقاما وأحسن
نديا [ما يوعدون إما العذاب] بقتل أو غيره [وإما الساعة] التى هى باب
الجزاء على الأعمال [فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا]
أى : فحينئذ يتبين لهم بطلان دعواهم ، وأنها دعوى مضحكة ، ويتبينون
أنهم أهل الشر .

[وأضعف جنداً] ولكن لا يفيدهم هذا العلم شيئاً ، لأنه لا يمكنهم

﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَتُ الصَّالِحَتُ﴾

خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿٧٦﴾ ﴿﴾

الرجوع إلى الدنيا ، فيعملون غير عملهم الأول .

* لما ذكر أنه يمد للظالمين في ضلالهم ، ذكر أنه يزيد المهتدين هداية من فضله عليهم ورحمته .

والهدى يشمل العلم النافع ، والعمل الصالح .

فكل من سلك طريقاً في العلم والإيمان ، والعمل الصالح ، زاده الله منه وسهله عليه ، ويسره له ، وهب له أموراً آخر ، لا تدخل تحت كسبه .

وفي هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصه ، كما قاله السلف الصالح .

ويدل عليه قوله تعالى «ليزداد الذين آمنوا إيماناً» «وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً» .

ويدل عليه أيضاً ، الواقع ، فإن الإيمان قول القلب واللسان ، وعمل

القلب واللسان والجوارح ، والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور ، أعظم تفاوت .

ثم قال : [والباقيات الصالحات] أى الأعمال الباقية ، التى لا تنقطع

إذا انقطع غيرها ، ولا تضمحل ، هى الصالحات منها ، من صلاة ، وزكاة ، وصوم ، وحج ، وعمره ، وقراءة ، وتسبيح ، وتكبير ، وتحميد ، وتهليل ، وإحسان إلى المخلوقين ، وأعمال قلبية وبدنية .

فهذه الأعمال [خير عند ربك ثواباً وخير مرداً] أى : خير عند الله ،

ثوابها وأجرها ، وكثير للعاملين نفعها وردّها ، وهذا من باب استعمال

﴿٧٧﴾ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا
وَوَلَدًا ﴿٧٧﴾ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمْ آتَاهُ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾ كَلَّا

أفعل التفضيل في غير باب ، فإنه مائمٌ غير الباقيات الصالحات ، عمل ينفع
ولا يبقى لصاحبه ثوابه ، ولا ينجع .

ومناسبة ، ذكر الباقيات الصالحات ، والله أعلم — أنه لما ذكر أن
الظالمين جعلوا أحوال الدنيا من المال والولد ، وحسن المقام ونحو ذلك ،
علامة لحسن حال صاحبها ، أخبر هنا أن الأمر ، ليس كما زعموا .
بل العمل الذي هو عنوان السعادة ، ومنشور الفلاح ، بما يحبه الله
ويرضاه .

* أى : أفلا تعجب من حالة هذا الكافر ، الذى جمع بين كفره بآيات الله
ودعواه الكبيرة ، أنه سيؤتى فى الآخرة مالا وولدا ، أى : يكون من أهل
الجنة ، هذا من أعجب الأمور .

فلو كان مؤمنا بالله وادعى هذه الدعوى ، لسهل الأمر .

وهذه الآية وإن كانت نازلة فى كافر معين ، فإنها تشمل كل كافر ،
معين ، فإنها تشمل كل كافر ، زعم أنه على الحق ، وأنه من أهل الجنة .
قال الله ، توبيخاً له وتكذيباً : [أطلع الغيب] أى : أحاط علمه
بالغيب ، حتى علم ما يكون ، وأنت من جملة ما يكون ، أنه يؤتى يوم
القيامة مالا وولدا ؟

[أم آتاه عند الرحمن عهداً] أنه نائل ما قاله ، أى : لم يكن شئ
من ذلك ، فلم أنه متقولٌ ، قائل ما لا علم لديه .
وهذا التقسيم والترديد ، فى غاية ما يكون من الإلزام وإقامة الحجة .

مَنْ كُتِبَ مَا يَقُولُ وَنَمْدُهُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾ وَنَرِثُهُ
مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾

فإن الذى يزعم أنه حاصل له خير عند الله فى الآخرة ، لا يخلو .

إما أن يكون قوله صادرا عن علم بالغيوب المستقبلية ، وقد علم أن هذا ،
لله وحده ، فلا أحد يعلم شيئا من المستقبلات الغيبية ، إلا من أطلع الله عليه
من رسله .

وإما أن يكون متخذاً عهداً عند الله ، بالإيمان به ، واتباع رسله ،
الذين عهد الله لأهلهم ، وأوزع أنهم أهل الآخرة ، والناجون الفائزون .
فإذا انتفى هذان الأمران ، علم بذلك ، بطلان الدعوى ، ولهذا
قال تعالى :

[كلا] أى : ليس الأمر كما زعم ، فليس للقائل اطلاع على الغيب .
لأنه كافر ، ليس عنده من علم الرسائل شيء ، ولا اتخذ عند الرحمن عهداً ،
لكفره وعدم إيمانه .

ولكنه يستحق ضد ما تَقَوَّلَ ، وأن قوله مكتوب ، محفوظ ، ليجازى
عليه ويعاقب .

ولهذا قال : [سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدًّا] أى : نزيده
من أنواع العقوبات ، كما ازداد من النى والضلال .

[ونرثه ما يقول] أى : نرثه ماله وولده ، فينتقل من الدنيا فرداً ،
بلا مال ولا أهل ولا أنصار ، ولا أعوان [ويأتينا فرداً] فيرى من وخيم
العقاب ، ما هو جزاء أمثاله من الظالمين .

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾ (٨١)
 كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ (٨٢) أَلَمْ تَرَ
 أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزًّا﴾ (٨٣) فَلَا تَعْجَلْ
 عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذًّا﴾ (٨٤) ﴿

* وهذا من عقوبة الكافرين أنهم — لما لم يعتصموا بالله، ولم يتمسكوا
 بحبل الله، بل أشركوا به ووالوا أعداءه، من الشياطين — سلطهم
 عليهم، وقبضهم.

فجعلت الشياطين، تؤزهم إل المعاصي أزًّا، وتزعجهم إلى الكفر
 إزعاجا، فيوسوسون لهم، ويوحون إليهم، ويزينون لهم الباطل، وبقبحون
 لهم الحق.

فيدخل حب الباطل في قلوبهم، ويتشربها فيسعى فيه سعى الحق في حقه
 فينصره بجده، ويجاهد أهل الحق في سبيل الباطل.

وهذا كله، جزاء له على توليه من وليه وتوليه لعدوه جعل له عليه سلطانه.

وإلا فلو آمن بالله، وتوكل عليه، لم يكن له عليه سلطان كما قال تعالى:

«إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * إِنَّمَا

سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ».

[فلا تعجل عليهم] أى على هؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب

[إِنَّمَا نَعِدُّ لَهُمْ عَذًّا] أى أن لهم أياما معدودة لا يتقدمون عنها ولا يتأخرون،

نمهلهم ونحمل عنهم مدة ليراجعوا أمر الله، فإذا لم ينجع فيهم ذلك أخذناهم

أخذ عزيز مقتدر.

﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ (٨٥) ﴿وَنَسُوقُ
الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِثَةً﴾ (٨٦) ﴿لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنِ
أَتَاكَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ (٨٧)

* يخبر تعالى عن تفاوت الفريقين ، المتقين ، والمجرمين .
وأن المتقين له - بإتقاء الشرك والبدع والمعاصي - يحشرهم إلى موقف
القيامة مكرمين ، مبجلين معظمين .
وأن مآلهم الرحمن ، وقصدهم المنان ، وفداً إليه .
والوفاة ، لا بد أن يكون في قلبه ، من الرجاء ، وحسن الظن بالوفاة
إليه ، ما هو معلوم .
فالمتقون ، يقدون إلى الرحمن ، راجين من رحمته ، وعميم إحسانه ،
والنور بعطاياه في دار رضوانه ، وذلك بسبب ما قدموه من العمل بتقواه ،
واتباع مرضاه ، وأن الله عهد إليهم بذلك الثواب ، على السنة رسله
فتوجهوا إلى ربهم مطمئنين به ، واثقين بفضلله .
وأما المجرمون ، فإنهم يساقون إلى جهنم وردا ، أي : عطاشا .
وهذا أشنع ما يكون من الحالات سوقهم على وجه الذل والصغار ،
إلى أعظم سجن وأفظع عقوبة ، وهو جهنم ، في حال ظمأهم ونصبهم ،
يستغيثون ، فلا يغاثون ، ويدعون ، فلا يستجاب لهم ، ويستشفعون ،
فلا يشفع لهم ، ولهذا قال :
[لا يملكون الشفاعة] أي : ليست الشفاعة ملكهم ، ولا لهم منها
شيء ، وإنما هي لله تعالى « قل لله الشفاعة جميعا » .

﴿١٨٨﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ﴿١٨٩﴾ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا ﴿١٩٠﴾ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿١٩١﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ

وقد أخبر أنه ، لاتنفعهم شفاعة الشافعين ، لأنهم لم يتخذوا عنده عهدا بالإيمان به وبرسله .

وإلا ، فن اتخذ عنده عهداً قآمن به وبرسله ، واتبعهم ، فإنه من ارتضاه الله ، وتحصل له الشفاعة كما قال تعالى : « ولا يشفعون إلّا لمن ارتضى » وسمى الله الإيمان به ، واتباع رسله ، عهدا ، لأنه عهد في كتبه ، وعلى ألسنة رسله ، بالجزاء الجليل ، لمن اتبعهم .

✽ وهذا تقبيح وتشنيع لقول المعاندين الجاحدين ، الذين زعموا أن الرحمن اتخذ ولدا كقول النصارى « المسيح ابن الله » واليهود « عزيز ابن الله » والمشركين « الملائكة بنات الله » تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا .

[لقد جئتم شيئا إذا [أى : عظيما وخيما .

من عظيم أمره أنه [تكاد السموات [على عظمتها وصلابتها [يتفطرون منه [أى : من هذا القول [وتنشق الأرض] منه ، تتصدع وتنفطر [وتخِرُّ الجبال هداً] أى : تندك الجبال .

[أن دعوا للرحمن ولدا [أى : من أجل هذه الدعوى القبيحة ، تكاد هذه المخلوقات ، أن يكون منها ما ذكر .

والحال أنه : [ما ينبغي [أى : لا يليق ولا يكون [للرحمن أن

أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي
الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾

يتخذ ولدا [وذلك لأن اتخاذه الولد ، يدل على نقصه واحتياجه ، وهو
الغني الحميد .

والولد أيضا ، من جنس والده ، والله تعالى ، لا شبيه له ، ولا مثل ،
ولا سمي .

[إن كل من في السموات والأرض ، إلا آتى الرحمن عبداً] أى :
ذليلاً منقاداً ، غير متعاص ولا ممتنع ، للملائكة ، والإنس ، والجن وغيرهم .
الجميع ممالك ، متصرف فيهم ليس لهم من الملك شيء ، ولا من
التدبير شيء .

فكيف يكون له ولد ، وهذا شأنه وعظمة ملكه ؟ !! .

[لقد أحصاهم وعدهم عداً] أى : لقد أحاط علمه بانخلاق كلهم ، أهل
السموات والأرض ، وأحصاهم ، وأحصى أعمالهم ، فلا يضل ولا ينسى ،
ولا تخفى عليه خافية .

[وكلهم آتية يوم القيمة فرداً] أى : لا أولاد ، ولا مال ، ولا أنصار ،
ليس معه ، إلا عمله ، فيجازيه الله ، ويوفيه حسابه ، إن خيراً فخير ، وإن
شراً فشر كما قال تعالى « ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة » .

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ
الرَّحْمَنُ وِدًا﴾ (٩٦) ﴿

﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ

* هذا من نعمه على عباده ، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ، أن
يجعل لهم ودا أى : محبة وودادا فى قلوب أوليائه ، وأهل السماء والأرض .
وإذا كان لهم من الخيرات ، والدعوات ، والإرشاد ، والقبول ،
والإمامة ، ما حصل ، ولهذا ورد فى الحديث الصحيح .
« إن الله إذا أحب عبداً ، نادى جبريل : إبنى أحب فلانا فأحبه ،
فيحبه جبريل .

ثم ينادى فى أهل السماء : إن الله يحب فلانا فأحبوه ، فيحبه أهل
السماء ، ثم يوضع له القبول فى الأرض » .
ولمّا جعل الله لهم ودا ، لأنهم ودوه ، فوددهم إلى أوليائه وأحبابه .
* يخبر تعالى عن نعمته ، وأنه يسر هذا القرآن الكريم بلسان الرسول
محمد صلى الله عليه وسلم :

يسر ألفاظه ومعانيه ، ليحصل المقصود منه ، والارتفاع به .
[لتبشر به المتقين] بالترغيب فى البشر به من الثواب العاجل والآجل ،
وذكر الأسباب الموجبة للبشارة .
[وتنذر به قوماً لدا] أى : شديدين فى باطلهم ، أقوياء فى كفرهم ،
فتنذرهم .

قَوْمًا لَّدَا ﴿٩٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ
أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾

فتقوم عليهم الحجة ، وتبين لهم الحجة ، فيهلك من هلك عن بينة ،
ويحيا من حي عن بينة .

ثم توعدهم بإهلاك الكاذبين قبلهم فقال :

[وكم أهلكنا قبلهم من قرن] من قوم نوح ، وعاد ، وثمود ، وغيرهم
من المعاندين المكذبين ، لما استمروا في طغيانهم ، أهلكهم الله فليس
لهم من باقية .

[هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا] والركز : الصوت
الخفي ، أى : لم يبق منهم عين ولا أثر ، بل بقيت أخبارهم ، عبرة للمعتبرين ،
وأسمارهم ، عظة للمتعظين .

تم تفسير سورة مريم ، والله الحمد والشكر

تفسير

سُورَةُ طه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿طه﴾ طه ﴿١﴾ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴿٢﴾

☆ [طه] من جملة الحروف المقطعة ، المفتتح بها كثير من السور ، وليست اسما للنبي ، صلى الله عليه وسلم .

[ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى] أى : ليس المقصود بالوحي ، وإنزال القرآن عليك ، وشرع الشريعة ، لتشقى بذلك ، ويكون فى الشريعة تكليف ، يشق على المكلفين وتعجز عنه قوى العاملين .

وإنما الوحي ، والقرآن والشرع ، شرعه الرحيم الرحمن ، وجعله موصلا للسعادة ، والفلاح ، والفوز ، وسهله غاية التسهيل ، ويسر كل طريقه وأبوابه ، وجعله غذاء للقلوب والأرواح ، وراحة للأبدان .

فقلقه الفطر السليمة والعقول المستقيمة ، بالقبول ، والإذعان ، لعلمها بما احتوى عليه ، من الخير فى الدنيا والآخرة ، ولهذا قال :

إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى ﴿٣﴾ تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ

[إلا تذكرة لمن يخشى] أى : إلا ليتذكر به من يخشى الله تعالى ، فيتذكر ما فيه من الترغيب ، لأجل المطالب ، فيعمل بذلك ، ومن الترهيب عن الشقاء والخسران ، فيهرب منه ، ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية المفصلة ، التى كانت مستقرا فى عقله حسنهما مجلا ، فوافق التفصيل ما يجده فى فطرته وعقله ، ولهذا سماه الله « تذكرة » .

والتذكرة لشيء كان موجوداً ، إلا أن صاحبه غافل عنه ، أو غير مستحضر لتفصيله .

وخص بالتذكرة « من يخشى » لأن غيره لا ينتفع به .

وكيف ينتفع به من لم يؤمن بجنة ولا نار ، ولا فى قلبه من خشية الله مثقال ذرة ؟ هذا ما لا يكون .

« سيدكر من يخشى » ويتجنبها الأشقى * الذى يصلى النار الكبرى .
ثم ذكر جلالة هذا القرآن العظيم ، وأنه تنزيل خالق الأرض والسموات ، المدبر لجميع المخلوقات .

أى : فاقبلوا تنزيله ، بفاية الإذعان ، والمحبة ، والتسليم ، وعظموه نهاية التعظيم .

وكثيراً ما يقرن بين الخلق والأمر ، كما فى هذه الآية ، وكما فى قوله :
« ألا له الخلق والأمر » وفى قوله : « الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ينزل الأمر بينهن » وذلك أنه الخالق الأمر الناهى .

فكما أنه لا خالق سواه ، فليس على الخلق إزام ، ولا أمر ، ولا نهى إلا من خالقهم .

أَعْلَى ﴿٤﴾ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ أَسْتَوَى ﴿٥﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَنْهَمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿٦﴾ وَإِنْ تَجَهَّرْ

وأيضاً ، فإن خلقه للخلق ، فيه من التدبير القدرى الكونى ، وأمره ،
فيه التدبير الشرعى الدينى .

فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة ، فلم يخلق شيئاً عبثاً ، فكذلك
لا يأمر ولا ينهى ، إلا بما هو عدل ، وحكمة ، وإحسان .
فلما بين أنه الخالق المدبر ، الأمر الناهى ، أخبر عن عظمته وكبريائه ،
فقال :

[الرحمن على العرش] الذى هو أرفع المخلوقات وأعظمها ، وأوسعها .
[استوى] استواء يليق بجلاله ، ويناسب عظمته وجماله ، فاستوى على
العرش ، واحتوى على الملك .
[له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما] من ملكٍ وإنسى
وجنى ، وحيوان ، وجماد ، ونبات .

[وما تحت الثرى] أى الأرض ، فالجميع ملك لله ، تعالى ، عبيد
مدبرون مسخرون ، تحت قضائه وتدبيره ليس لهم من الملك شيء ، ولا يملكون
لأنفسهم ، نفعا ولا ضرا ، ولا موتا ، ولا حياة ، ولا نشورا .

[وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر] الكلام الخفى [وأخفى] من السر ،
الذى فى القلب ، ولم ينطق به ، أو السر : ما خطر على القلب « وأخفى » :
ما لم يخطر ، يعلم تعالى أنه يخطر فى وقته ، وعلى صفته .

بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَنْلَمُ السَّرَّ وَأَخْفَى ﴿٧﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴿٨﴾

المعنى : أن علمه تعالى محيط بجميع الأشياء ، دقيقها ، وجليلها
خفيها ، وظاهرها .

فسواء جهرت بقولك أو أسررت ، فالكل سواء ، بالنسبة لعلمه تعالى .
فلما قرر كماله المطلق ، بعموم خلقه ، وعموم أمره ونهيه ، وعموم رحمته ،
وسعة عظمته ، وعلوه على عرشه ، وعموم ملكه ، وعموم علمه ، نتج من
ذلك ، أنه المستحق للعبادة ، وأن عبادته هي الحق التي يوجبها الشرع ،
والعقل ، والفطرة . وعبادة غيره باطلة ، فقال :

[الله لا إله إلا هو] أى : لا معبود بحق ، ولا مألوه بالحب والذل ،
والخوف والرجاء ، والمحبة والإنابة والدعاء ، إلا هو .

[له الأسماء الحسنى] أى : له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى .

من حسننها ، أنها كلها ، أسماء دالة على المدح .

فليس فيها ، اسم لا يدل على المدح والحمد .

ومن حسننها ، أنها ليست أعلاما محضة ، وإنما هي أسماء وأوصاف .

ومن حسننها ، أنها دالة على الصفات الكاملة ، وأن له من كل صفة ،

أكملها ، وأعماها ، وأجلها .

ومن حسننها ، أنه أمر العباد أن يدعوه بها ، لأنها وسيلة مقربة إليه ،

يحبها ، ويحب من يحبها ، ويجب من يحفظها ، ويجب من يبحث عن معانيها

ويتعبد له بها ، قال تعالى : « والله الأسماء الحسنى فادعوه بها » .

﴿٩﴾ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ
لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدٍ
عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾ فَلَمَّا أَتَتْهَا نُودِيَ يَمُوسَى ﴿١١﴾ إِنِّي

* يقول تعالى لنبيه محمد ، صلى الله عليه وسلم على وجه الاستفهام التقريرى .
والتعظيم لهذه القصة والتفخيم لها : [وهل أتاك حديث موسى] فى حاله التى
هى مبدأ سعادته ، ومنشأ نبوته ، أنه رأى نارا من بعيد ، وكان قد ضل
الطريق ، وأصابه البرد ، ولم يكن عنده ، ما يتدفأ به فى سفره .

[فقال لأهله إني آنست] أى : أبصرت [نارا] وكان ذلك
فى جانب الطور الأيمن .

[لعل آتيكم منها بقبس] تصطلون به [أو أوجد على النار هدى] .
أى : من يهدينى الطريق . وكان مطلبه ، النور الحسى والهداية الحسية .
فوجد ثمَّ النور المعنوى ، نور الوحى ، الذى تستنير به الأرواح
والقلوب ، والهداية الحقيقية ، هداية الصراط المستقيم ، الموصلة إلى
جنات النعيم .

فحصل له أمر ، لم يكن فى حسابه ، ولا خطو بباله .

[فلما أتاها] أى : النار التى آنسها من بعيد ، وكانت - فى الحقيقة - نورا ،
وهى نار تحرق وتشرق ، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « حجاب
النور أو النار لو كشفه ، لأحرقت سبحات وجهه ، ما انتهى إليه بصره »

فلما وصل إليها نودى منها أى : ناداه الله كما قال : « وناديناه من
جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا »

أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾
وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿١٣﴾ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ

[إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى] أخبره أنه ربه ،
وأمره أن يستعد ويتهيأ لمناجاته ، ويهتم لذلك ، ويلقى نعليه ، لأنه بالوادي
المقدس المطهر المعظم .

ولو لم يكن من تقديسه ، إلا أنه اختار لمناجاته ، كلمه موسى ، لكفى .
وقد قال كثير من المفسرين : « إن الله أمره أن يلقي نعليه ، لأنها
من جلد حمار » ، فإله أعلم بذلك .

[وأنا اخترتك] أى : تخيرتك واصطفيتك من الناس .

وهذه أكبر نعمة ومنة أنعم الله بها عليه ، تقتضى من الشكر ، ما يليق
بها ، ولهذا قال :

[فاستمع لما يوحى] أى : ألقى سمعك للذى أوحى إليك فإنه حقيق
بذلك ، لأنه أصل الدين ومبدأه ، وحماد الدعوة الإسلامية .

ثم بين الذى يوحى إليه بقوله : [إني أنا الله لا إله إلا أنا] أى : الله
المستحق الألوهية المتصف بها ، لأنه الكامل فى أسمائه ، وصفاته ، المنفرد
بأفعاله ، الذى لا شريك له ، ولا مثيل ، ولا كفو ولا سمي .

[فاعبدنى] بجميع أنواع العبادة ، ظاهرها وباطنها ، أصولها وفروعها .
ثم خص الصلاة بالذكر وإن كانت داخلة فى العبادة ، لفضلها وشرفها ،
وتضمنها عبودية القلب ، واللسان ، والجوارح .

أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى (١٥)

وقوله : [لذكرى] اللام للتعليل أى : أقم الصلاة لأجل ذكرك إياى .
لأن ذكره تعالى ، أجل المقاصد ، وبه عبودية القلب ، وبه سعاده .
فالقلب المعطل عن ذكر الله ، معطل عن كل خير ، وقد خرب
كل الخراب .

فشرع الله للعباد ، أنواع العبادات ، التى ، المقصود منها ، إقامة ذكره
وخصوصاً ، الصلاة .

قال تعالى : « اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة ، إن
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر » .

أى : ما فيها من ذكر الله أكبر من نهىها عن الفحشاء والمنكر .
وهذا النوع يقال له توحيد الإلهية ، وتوحيد ، العبادة فالألوهية ، وصفه
تعالى ، والعبودية ، وصف عبده .

[إن الساعة آتية] أى : لا بد من وقوعها [أكاد أخفيها] .
أى : عن نفسى كما فى بعض القراءات ، كقوله تعالى « يسئلونك عن
الساعة قل إنما علمها عند الله » وقال : « وعنده علم الساعة » .
فعلمها ، قد أخفاه عن الخلائق كلهم ، فلا يعلمها ملك مقرب ،
ولا نبي مرسل .

والحكمة فى إتيان الساعة [لتجزى كل نفس بما تسعى] من الخير
والشر ، فهى الباب لدار الجزاء « ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى
الذين أحسنوا بالحسنى » .

﴿فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾

* أى : فلا يصدك ويشغلك عن الإيمان بالساعة ، والجزاء ، والعمل لذلك ، من كان كافراً بها ، غير معتقد لوقوعها .

يسعى فى الشك فيها ، والتشكيك ، ويجادل فيها ، بالباطل ، ويقيم من الشبه ، ما يقدر عليه ، متبعاً فى ذلك هواه ، ليس قصده الوصول إلى الحق ، وإنما قصاره ، اتباع هواه .

فإياك أن تصفى إلى من هذه حاله ، أو تقبل شيئاً ، من أقواله وأعماله الصادقة عن الإيمان بها والسعى لها سعيها .

وإنما حذر الله تعالى عن هذه حاله ، لأنه من أخوف ما يكون على المؤمن ، بوسوسته وتدجيله ، وكون النفوس مجبولة على التشبه ، والافتداء بأبناء الجنس .

وفى هذا تنبيه وإشارة إلى التحذير ، عن كل داع إلى باطل ، يصد عن الإيمان الواجب ، أو عن كماله ، أو يوقع الشبهة فى القلب .

وعن النظر فى الكتب ، المشتعلة على ذلك .

وذكر فى هذا ، الإيمان به ، وعبادته ، والإيمان باليوم الآخر ، لأن هذه الأمور الثلاثة ، أصول الإيمان ، وركن الدين ، وإذ اتمت تم أمر الدين ، ونقصه أو فقدته بنقصها ، أو نقص شيء منها

وهذه نظير قوله تعالى فى الإخبار عن ميزان سعادة الفرق ، الذين أتوا الكتاب وشقاوتهم « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .

فَتَرَدُّنِي ﴿١٦﴾

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمُوسَى ﴿١٧﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ
أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ﴿١٨﴾

وقوله [فتردى] أى : تهلك وتشقى ، إن اتبعت طريق من يصد عنها
وقوله تعالى : [وما تلك] إلى [من آياتنا الكبرى] .

لما بين الله لموسى أصل الإيمان ، أراد أن يبين له ، ويريه من آياته ،
ما يطمئن به قلبه ، وتقر به عينه ، ويقوى إيمانه ، بتأييد الله له على
عدوه فقال :

[وما تلك بيمينك يا موسى] هذا ، مع علمه تعالى ، ولكن لزيادة
الاهتمام فى هذا الموضع ، أخرج الكلام بطريق الاستفهام .

فقال موسى : [هى عصاى أتوكأ عليها وأهش بها على غنمى] ذكر
فيها ، هاتين المنفعتين ، منفعة الجنس الآدمى ، وهو أنه يعتمد عليها فى قيامه
ومشييه ، فيحصل فيها معونة .

ومنفعة للبهائم ، وهو أنه كان يرعى الغنم ، فإذا رعاها فى شجر الخبط
ونحوه ، هش بها ، أى : ضرب الشجر ، ليتساقط ورقه ، فيرعاها الغنم .

هذا الخلق الحسن من موسى عليه السلام ، الذى من آثاره ، حسن
رعاية الحيوان البهيم ، والإحسان إليه ، دل على عناية من الله له واصطفاء ،
وتخصيص تقتضيه رحمة الله وحكمته .

[ولى فيها مآرب] أى : مقاصد [أخرى] غير هذين الأمرين .

قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَى ﴿١٩﴾ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴿٢٠﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ﴿٢١﴾ وَأَضْمَمُ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ

ومن أدب موسى عليه السلام ، أن الله لما سأله عما في يمينه ، وكان السؤال محتملا عن السؤال عن عينها ، أو منفعتها - أجابه بعينها ، ومنفعتها فقال الله له :

[ألقها يا موسى ، فألقاها فإذا هي حية تسعى] انقلبت بإذن الله ثعباناً عظيماً .

فولى موسى هارباً خائفاً ، ولم يعقب .

وفي وصفها بأنها تسعى ، إزالة لوهم يمكن وجوده ، وهو أن يظن أنها تخيل ، لا حقيقة .

فكونها تسعى يزيل هذا الوهم .

فقال الله لموسى : [خذها ولا تخف] أى : ليس عليك منها بأس .

[سنعيد لها سيرتها الأولى] أى هيئتها وصفتها ، إذ كانت عصا .

فامتثل موسى أمر الله ، إيماناً به ، وتسليماً ، فأخذها ، فعادت عصاه التى كان يعرفها ، هذه آية .

ثم ذكر الآية الأخرى فقال : [واضمم يدك إلى جناحك] أى : أدخل يدك إلى جيبك ، وضم عليك عضدك ، الذى هو جناح الإنسان [تخرج بيضاء من غير سوء] أى : بيضاء ساطعاً ، من غير عيب ولا برص [آية أخرى] .

تَخْرُجُ يَبْيَضَاءَ مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ ؕ آيَةٌ أُخْرَى ﴿٢٢﴾ لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا
الْكُبْرَى ﴿٢٣﴾
أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي

قال الله : « فذائك برهانان من ربك إلى فرعون وملائته ، إنهم كانوا قوماً فاسقين . »

[لنريك من آياتنا الكبرى] أى : فعلنا ما ذكرنا ، من انقلاب العصا حية تسعى ، ومن خروج اليد بيضاء للناظرين ، لأجل أن نريك من آياتنا الكبرى ، الدالة على صحة رسالتك ، وحقيقة ما جئت به ، فيطمئن قلبك ، ويزداد علمك ، وتثق بوعده الله لك ، بالحنظ والنصرة ، ولتكون حجة وبرهاناً ، لمن أرسلت إليهم .

* لما أوحى الله إلى موسى ، ونبأه ، وأراه الآيات الباهرات ، أرسله إلى فرعون ، ملك مصر فقال :

[اذهب إلى فرعون إنه طغى] أى : تمرد وزاد على الحد ، فى الكفر والفساد ، والعلو فى الأرض ، والقهر للضعفاء ، حتى إنه ادعى الربوبية والألوهية ، قبحه الله ، أى : وطغيانه سبب لهلاكه .

ولكن من رحمة الله ، وحكمته ، وعدله ، أنه لا يعذب أحداً ، إلا بعد قيام الحجة بالرسول .

فحينئذ علم موسى عليه السلام ، أنه تحمل حملاً عظيماً ، حيث أرسل إلى هذا الجبار العنيد ، الذى ليس له منازع فى مصر من الخلق .

وموسى عليه السلام ، وحده ، وقد جرى منه ما جرى من القتل .

صَدْرِي ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾ وَأَخْلِلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ﴿٢٧﴾
يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾ وَاجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَرُونَ

فامتثل أمر ربه ، وتلقاه بالانشراح والقبول ، وسأله المعونة ، وتيسير
الأسباب ، التي هي من تمام الدعوة فقال :

[رب اشرح لي صدري] أى : وسعه وأفسحه ، لاتحمل الأذى القولى
والفعلى ، ولا يتكدر قابى بذلك ، ولا يضيق صدري ، فإن الصدر إذا
ضاق ، لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ، ودعوتهم .

قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم « فبإرحمة من الله لنت لهم .
ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك » وعسى الخلق يقبلون
الحق مع اللين وسعة الصدر وانشراحه عليهم .

[ويسر لي أمري] أى : سهل على كل أمر أسلكه وكل طريق أقصده
في سبيلك ، وهَوِّنْ على ما أمامي من الشدائد .

ومن تيسير الأمر ، أن يسر للداعى ، أن يأتى جميع الأمور من أبوابها ،
وينحاطب كل أحد بما يناسب له ، ويدعوه بأقرب الطرق الموصلة إلى
قبول قوله .

[واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي] وكان في لسانه ثقل لا يكاد
يفهم عنه الكلام ، كما قال المفسرون ، وكما قال الله عنه أنه قال : [وأخى
هرون هو أفصح مني لساناً] فسأل الله أن يحل منه عقدة ، يفقهوا ما يقول .
فيحصل المقصود التام من المخاطبة ، والمراجعة ، والبيان عن المعانى .

[واجعل لي وزيراً من أهلي] أى : معينا يعاوتنى ، ويؤازرنى ،
ويساعدنى على من أرسلت إليهم .

أَخِي ﴿٣٠﴾ أَشَدُّ بِهِ أَزْرَى ﴿٣١﴾ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾ كَيْ
نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٣﴾ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿٣٤﴾ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا
بَصِيرًا ﴿٣٥﴾ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى ﴿٣٦﴾ ﴿٣٦﴾

وسأل أن يكون من أهله ، لأنه من باب البر ، وأحق ببر
الإنسان ، قرابته .

ثم عينه بسؤاله فقال : [هرون أخى * اشد به أزرى] أى : قونى
به وشد به ظهري .

قال الله « سنشد عضدك بأخيك ونجعل لك سلطاناً » .

[وأشركه فى أمرى] أى : فى النبوة ، بأن تجعله نبياً رسولاً ،
كما جعلتنى .

ثم ذكر الفائدة فى ذلك فقال : [كى نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً]
علم ، عليه الصلاة والسلام ، أن مدار العبادات كلها والدين ، على ذكر الله ،
فسأل الله أن يجعل أخاه معه ، يتساعدان ويتعاونان على البر والتقوى ،
فيكثر منهما ذكر الله ، من التسبيح ، والتهليل ، وغيره من أنواع العبادات .
[إنك كنت بنا بصيراً] تعلم حالنا ، وضعفنا ، وعجزنا ، وافتقارنا
إليك فى كل الأمور .

وأنت أبصر بنا ، من أنفسنا وأرحم ، فعمّن علينا بما سألناك ، وأجب
لنا فيما دعوناك .

فقال الله : [قد أوتيت سؤالك يا موسى] أى : أعطيت جميع ما طلبت .
فنشرح صدرك ، ونيسر أمرك ، ونحل عقدة من لسانك ، يفقهوا

قولك ، ونشد عضدك بأخيك هرون ، « ونجعل لكما سلطاناً ، فلا يصلون
إليكما بآياتنا أنما ومن اتبعكما الغالبون » .

وهذا السؤال من موسى عليه السلام ، يدل على كمال معرفته بالله ،
وكمال فطنته ومعرفته للأمور ، وكمال نصحه .

وذلك أن الداعى إلى الله ، المرشد للخلق ، خصوصاً إذا كان المدعو
من أهل العناد ، والتكبر ، والطفیان ، يحتاج إلى سعة صدر ، وحلم تام ،
على ما يصيبه من الأذى ، ولسان فصيح ، يتمكن من التعبير به عن
ما يريد ويقصده .

بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام ، من ألزم ما يكون ، لكثرة
المراجعات والمراوضات ، ولحاجته لتحسين الحق ، وتزيينه بما يقدر عليه ،
ليحببه إلى النفوس ، وإلى تقبيح الباطل وتهجينه ، لينفر عنه .

ويحتاج مع ذلك أيضاً ، أن يتيسر له أمره ، فيأتى البيوت من أبوابها ،
ويدعو إلى سبيل الله ، بالحكمة والموعظة الحسنة ، والمجادلة بالتي هي أحسن ،
يعامل الناس كلا بحسب حاله .

وتمام ذلك ، أن يكون لمن هذه صفته ، أعوان ووزراء ، يساعدونه
على مطلوبه .

لأن الأصوات إذا كثرت ، لا بد أن تؤثر ، فلذلك سأله عليه الصلاة
والسلام هذه الأمور ، فأعطياها .

وإذا نظرت إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق ، رأيتهم بهذه الحال ،

﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ إِذْ أَوْحَيْنَا
إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿٣٨﴾ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ
فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ

بحسب أحوالهم . خصوصاً ، خاتمهم وأفضلهم ، محمد صلى الله عليه وسلم ،
فإنه في الذروة العليا من كل صفة كال .

وله من شرح الصدر ، وتيسير الأمر ، وفصاحة اللسان ، وحسن التعبير
والبيان ، والأعوان على الحق ، من الصحابة ، فمن بعدهم ، ما ليس لغيره .
* لما ذكر منته على عبده ورسوله ، موسى بن عمران ، في الدين ، والوحي ،
والرسالة ، وإجابة سؤاله ، ذكر نعمته عليه ، وقت التربية ، والتغلات
في أطواره فقال :

[ولقد مننا عليك مرة أخرى] حيث ألهمنا أمك ، أن تقذفك
في التابوت وقت الرضاع ، خوفاً من فرعون ، لأنه أمر بذبح أبناء
بنى إسرائيل .

فأخفته أمه ، وخافت عليه خوفاً شديداً فقذفته في التابوت ، ثم قذفته
في اليم ، أى : شط نيل مصر .

فأمر الله اليم ، أن يلقيه في الساحل ، وقيض الله أن يأخذه ، أعدى
الأعداء لله وللموسى ، ويتربى في أولاده ، ويكون قرّة عين لمن رآه :
ولهذا قال :

[وألقيت عليك محبة منى] فكل من رآه أحبه [ولتصنع على عيني]
أى : ولتربى على نظرى وفى حفظى وكلاؤى .

تَحَبَّهٖ مَنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿٣٩﴾ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ

وأى نظر وكفالة ، أجل وأكمل ، من ولاية البر الرحيم ، القادر على إيصال مصالح عبده ، ودفع المضار عنه ؟ !
فلا ينتقل من حالة إلى حالة ، إلا ، والله تعالى هو الذى دبر ذلك لمصلحة موسى .

ومن حسن تدبيره ، أن موسى لما وقع فى يد عدوه ، قلقته أمه قلقاً شديداً ، وأصبح فؤادها فارغاً ، وكادت تخبر به ، لولا أن الله ثبتها ، وربط على قلبها .

ففى هذه الحالة ، حرم الله على موسى المراضع ، فلا يقبل ثدى امرأة قط ، ليكون مآله إلى أمه ، فترضعه ، ويكون عندها ، مطمئنة ساكنة ، قريرة العين .

فجعلوا يعرضون عليه المراضع ، فلا يقبل ثدياً .

فجاءت أخت موسى ، فقالت لهم « هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون » .

[فرجعناك إلى أمك كى تقر عينها ولا تحزن ، وقتلت نفساً] وهو القبطى ، لما دخل المدينة وقت غفلة من أهلها ، وجد رجلين يقاتلان ، واحد من شيعة موسى ، والآخر من عدوه قبطى « فاستغاثه الذى من شيعة موسى على الذى من عدوه فوكره موسى فقتل على » .

سَنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ ﴿٤٠﴾ وَأَصْطَنَعْتُكَ
لِنَفْسِي ﴿٤١﴾

فدعا الله وسأله للمغفرة ، فغفر له ، ثم فر هارباً ، لما سمع أن الملائكة طلبوه ،
يريدون قتله .

[فنجيناك من الغم] من عقوبة الذنب ، ومن القتل .
[وفتناك فتوناً] أى : اختبرناك ، وبلوناك ، فوجدناك مستقيماً
في أحوالك .

أو نقلناك في أحوالك ، وأطوارك ، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه .
[فلبثت سنين في أهل مدين] حين فر هارباً من فرعون وملائه ، حين
أرادو قتله .

فتوجه إلى مدين ، ووصل إليها ، وتزوج هناك ، ومكث عشر سنين ،
أو ثمان سنين .

[ثم جئت على قدر يا موسى] أى : جئت بحسبنا ، ليس اتفاقاً من غير
قصد ، ولا تدبير منا ، بل بقدر ولطف منا .

وهذا يدل على كمال اعتناء الله ، بكليمه ، موسى عليه السلام ،
ولهذا قال :

[واصطنعتك لنفسى] أى : أجريت عليك صنائى ونعمى ، وحسن
عوائدى ، وتربيتى ، لتكون لنفسى حبيباً مختصاً ، وتبلغ فى ذلك ، مبلغاً
لا يناله أحد من الخلق ، إلا النادر منهم .

﴿٤٢﴾ أَذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴿٤٢﴾
أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لِّعَلَّهُ

وإذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين ، وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغ ، يبذل غاية جهده ، ويسعى نهاية ما يمكنه في إصاله لذلك .

فما ظنك بصنائع الرب القادر الكريم ، وما تحسبه يفعل ، بمن أرادته لنفسه ، واصطفاه من خلقه ؟ !!

* لما امتن الله على موسى بما امتن به ، من النعم الدينية والدينية قال له :
[اذهب أنت وأخوك] هرون [بآياتي] أي : الآيات التي مني ، الدالة على الحق وحسنه ، وقبح الباطل ، كاليد ، والعصا ونحوها ، في تسع آيات إلى فرعون وملاه .

[ولا تنيا في ذكرى] أي : لا تنفرا ، ولا تسكلا عن مداومة ذكرى بالاستمرار عليه ، والزماء كما وعدتما بذلك [كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً] .

فإن ذكر الله ، فيه معونة على جميع الأمور ، يسهّلها ، ويخفّف حملها .
[اذهبا إلى فرعون إنه طغى] أي : جاوز الحد ، في كفره وطغيانه ، وظلمه وعدوانه .

[فقولا له قولاً لينا] أي : سهلاً لطيفاً ، برفق ولين وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صلف ، ولا غلظة في المقال ، أو فظاظة في الأفعال .
[لعله] بسبب القول اللين [يتذكر] ما ينفعه فيأتيه .

يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴿٤٤﴾ قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ﴿٤٥﴾ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمِعُ وَأَرَى ﴿٤٦﴾ ﴿٤٦﴾

[أو يخشى] ما يضره فيتركه ، فإن القول اللين ، داع لذلك ، والقول الغليظ ، منفر عن صاحبه .

وقد فسر القول اللين في قوله : « قتل هل لك إلى أن تركي » وأهديك إلى ربك فتخشي » .

فإن في هذا الكلام ، من لطف القول وسهولته ، وعدم بشاعته ، ما لا يخفى على المتأمل .

فإنه أتى بـ « هل » الدالة على العرض والمشاورة ، التي لا يشتمز منها أحد ، ودعاه إلى التزكي والتطهر من الأدناس ، التي أصلها ، التطهر من الشرك ، الذي يقبله كل عقل سليم ، ولم يقل « أذكرك » بل قال « تركي » أنت بنفسك .

ثم دعاه إلى سبيل ربه ، الذي رباه ، وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة التي ينبغي مقابلتها بشكرها ، وذكرها فقال :

[وأهديك إلى ربك فتخشي] فلما لم يقبل هذا الكلام اللين ، الذي يأخذ حسنه بالقلوب ، علم أنه لا ينجع فيه تذكير ، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر [قالا ربنا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرُطَ عَلَيْنَا] أي : يبادرنا بالعقوبة والإيقاع بنا ، قبل أن نبلغه رسالاتك ، ونقيم عليه الحجة [أو أن يَطْغَى] أي : يتمرد عن الحق ، ويطنى بملكه ، وسلطانه ، وجنده ، وأعدائه .

[قال لا تخافا] أن يفرط عليكما [إني معكما أسمع وأرى] أي : أتما بحفظي ورعايتي ، أسمع قولكما ، وأرى جميع أحوالكما ، فلا تخافا منه .

﴿فَأَنبِئَهُمْ قَوْلَنَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تَعْذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِبَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ﴾ (٤٧) ﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَيَّ مَنِ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾ (٤٨) ﴿

فزال الخوف عنهما ، واطمأنت قلوبهما بوعد ربهما .
 * أى : فأنبأ بهذين الأمرين ، دعوته إلى الإسلام ، وتخليص هذا الشعب الشريف ، بنى إسرائيل ، من قيده وتعبيده لهم ، ليعتبروا ويمسكوا أمرهم ، ويقيم فيهم موسى ، شرع الله ودينه .
 [قد جئناك بآية] تدل على صدقنا « فألقى موسى عصاه ، فإذا هي ثعبان مبين ، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين » إلى آخر ما ذكر الله عنهما .

[والسلام على من اتبع الهدى] أى : من اتبع الصراط المستقيم ، واهتدى بالشرع المبين ، حصلت له السلامة فى الدنيا والآخرة .
 [إنا قد أوحى إلينا] أى : خبرنا من عند الله ، لا من عند أنفسنا [أن العذاب على من كذب وتولى] أى : كذب بأخبار الله ، وأخبار رسله ، وتولى عن الانقياد لهم ، واتباعهم .
 وهذا فيه الترغيب لفرعون بالإيمان والتصديق واتباعهما ، والترهيب من ضد ذلك .

ولكن لم يفد فيه هذا الوعظ والتذكير ، فأنكر ربه ، وكفر ، وجادل فى ذلك ، ظلما وعنادا .

﴿٤٩﴾ قَالَ قَمْن رَبُّكُمَا يَمُوسَى ﴿٥٠﴾ قَالَ قَال بَالُ الْقُرُونِ
أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى

* أى : قال فرعون لموسى على وجه الإنكار : [فبن ربكما يا موسى] .
فأجاب موسى بحواب شاف كاف واضح فقال : [ربنا الذى أعطى
كل شىء خلقه ثم هدى] أى : ربنا الذى خلق جميع المخلوقات ، وأعطى
كل مخلوق خلقه اللائق به ، على حسن صنعه من خلقه ، من كبر الجسم
وصغره ، وتوسطه ، وجميع صفاته .

« ثم هدى » كل مخلوق إلى ما خلقه له ، وهذه ، الهداية الكاملة
المشاهدة فى جميع المخلوقات .

فكل مخلوق ، تجده يسعى لما خلق له من المنافع ، وفى دفع
المضار عنه .

حتى إن الله أعطى الحيوان البهيم ، من العقل ، ما يتمكن به
به من ذلك .

وهذا كقوله تعالى : « الذى أحسن كل شىء خلقه » .

فالذى خلق المخلوقات ، وأعطاه خلقها الحسن ، الذى لا تقترح العقول
فوق حسنه ، وهداها لمصالحها ، هو الرب على الحقيقة .

فإنكاره ، إنكار لأعظم الأشياء وجودا ، وهو مكابرة ومجاهرة
بالكذب .

فلو قدر أن الإنسان ، أنكر من الأمور المعلومة ، ما أنكر ، كان
إنكاره لرب العالمين ، أكبر من ذلك .

الْأُولَى (٥١) قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي
وَلَا يَنْسَى (٥٢) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمُ

ولهذا لما لم يمكن فرعون ، أن يعاند هذا الدليل القاطع ، عدل إلى
المشاغبة ، وحاد عن المقصود فقال لموسى : [فما بال القرون الأولى] .

أى : ماشأنهم ، وما خبرهم ؟ وكيف وصلت بهم الحال ، وقد سبقونا إلى
الإنكار والكفر ، والظلم ، والعناد ، ولنا فيهم أسوة ؟

فقال موسى : [علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى]
أى : قد أحصى أعمالهم من خير وشر ، وكتبه فى كتابه ، وهو اللوح
المحفوظ ، وأحاط به علما وخبراً فلا يضل عن شىء منها ، ولا ينسى
ما علمه منها .

ومضون ذلك ، أنهم قدموا إلى ما قدموه ، ولاقوا أعمالهم ،
وسيجازون عليها .

فلا معنى لسؤالك واستفهامك ، يا فرعون ، عنهم ، فذلك أمة قد خلت
لها ما كسبت ، ولكم ما كسبتم .

فإن كان الدليل الذى أوردناه عليك ، والآيات التى أريناها ، قد
تحققت صدقها وبقيتها ، وهو الواقع ، فاقعد إلى الحق ، ودع عنك الكفر
والظلم ، وكثرة الجدل بالباطل .

وإن كنت قد شككت فيها أو رأيتها غير مستيقنة ، فالطريق مفتوح
وباب البحث غير مغلق فرد الدليل بالدليل ، والبرهان بالبرهان ، ولن تجد
لذلك سبيلا ، مادام اللوان .

فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ﴿٥٣﴾ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَمَكُم إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي

كيف وقد أخبر الله عنه ، أنه جردها مع استيقانها ، كما قال تعالى « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا » .

وقال موسى : « لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر » .

فعلم أنه ظالم في جداله ، قصده ، العلو في الأرض .

ثم استطرده في هذا الدليل القاطع ، بذكر كثير من نعمه وإحسانه الضروري ، فقال :

[الذي جعل لكم الأرض مهذا] أي : فراشا بحالة تتمكنون من السكون فيها ، والقرار ، والبناء ، والغراس ، وإثارتها للزراعة وغيره ، وذلكها لذلك ، ولم يجعلها ممتنعة عن مصلحة من مصالحكم .

[وسلك لكم فيها سُبُلًا] أي : نفذ لكم الطرق الموصلة ، من أرض ، إلى أرض ، ومن قطر إلى قطر ، حتى كان الآدميون ، يتمكنون من الوصول إلى جميع الأرض بأسهل ما يكون ، وينتفعون بأسفارهم ، أكثر مما ينتفعون بإقامتهم .

[وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى] .

أي : أنزل المطر « فأحيا به الأرض بعد موتها » وأثبت بذلك جميع أصناف النباتات على اختلاف أنواعها ، وتشقت أشكالها ، وتباين أحوالها .

فساقه ، وقدره ، ويسره ورزقنا لنا ولأنعامنا ، ولولا ذلك ، هلك من عليها من آدمي وحيوان .

النَّهْيُ (٥٤) مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (٥٥) ﴿٥٥﴾

ولهذا قال : [كلوا وارعوا أنعامكم] وساقها على وجه الامتنان ، ليدل ذلك على أن الأصل في جميع النباتات الإباحة ، فلا يحرم منهم ، إلا ما كان مضرا ، كالسموم ونحوه .

[إن في ذلك لآيات لأولى النهى] أى : لذوى العقول الرزينة ، والأفكار المستقيمة على فضل الله ، وإحسانه ، ورحمته ، وسعة جوده ، وتمام عنايته ، وعلى أنه الرب المعبود ، المالك المحمود ، الذى لا يستحق العبادة سواه ، ولا الحمد واللدح والثناء ، إلا من امتن بهذه النعم ، وعلى أنه على كل شيء قدير .

فكما أحيا الأرض بعد موتها ، إن ذلك لمحي الموتى .
وخص الله أولى النهى بذلك ، لأنهم المنتفعون بها ، الناظرون إليها نظر اعتبار .

وأما من عداهم ، فإنهم بمنزلة البهائم السارحة ، والأنعام السائمة ، لا ينظرون إليها . نظر اعتبار ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منها .

بل حظهم ، حظ البهائم ، يأكلون ويشربون ، وقلوبهم لاهية ، وأجسادهم معرضة .

« وكأين من آية في السموات والأرض يمدحون عليها وهم عنها معرضون » .

ولما ذكر كرم الأرض ، وحسن شكرها لما ينزله الله عليها من المطر ،

﴿٥٦﴾ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ﴿٥٦﴾
 قَالَ أَجِئْتَنَا لِنُخْرِجَكَ مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَمُوسَى ﴿٥٧﴾ فَلَنَأْتِيَنَّكَ

وأنها ياذن ربها ، تخرج النبات المختلف الأنواع — أخبر أنه خلقنا منها ،
 وفيها يعيدنا إذا متنا فدفنا فيها ، ومنها يخرجنا تارة أخرى .

فكما أوجدنا منها من العدم ، وقد علمنا ذلك ، وتحققناه ، فسيعيدنا
 بالبعث منها بعد موتنا ، ليجازينا بأعمالنا ، التي عملناها عليها .

وهذان دليلان على الإعادة عقليان واضحان : إخراج النبات من
 الأرض بعد موتها ، وإخراج المكلفين منها في إيمادهم .

* يخبر تعالى ، أنه أرى فرعون من الآيات والعبر والتواطع ، جميع
 أنواعها العيانية ، والأفقية والنفسية ، فما استقام ولا ارعوى ، وإنما
 كذب وتولى .

كذب الخبر ، وتولى عن الأمر والنهى ، وجعل الحق باطلا ، والباطل
 حقا ، وجادل بالباطل ، ليضل الناس فقال : [أَجِئْتَنَا لِنُخْرِجَكَ مِنْ أَرْضِنَا
 بِسِحْرِكَ] .

زعم أن هذه الآيات التي أراه إياها موسى ، سحر وتمويه ، المقصود
 منها ، إخراجهم من أرضهم ، والاستيلاء عليها ، ليكون كلامه مؤثراً في
 قلوب قومه .

فإن الطباع ، تميل إلى أوطانها ، ويصعب عليها الخروج منها
 ومفارقتها .

فأخبرهم أن موسى هذا قصده ، ليبغضوه ، ويسعوا في محاربته ،

بِسِحْرِ مِثْلِهِ فَأَجْعَلْ يَمِينَنَا وَيَمِينَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ
مَكَانًا سِوَى ﴿٥٨﴾ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخَشِرُ النَّاسُ
ضُحَى ﴿٥٩﴾ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ﴿٦٠﴾ قَالَ لَهُمْ مُوسَى

فلنأتينك بسحر مثل سحرك فأمهلنا ، واجعل لنا [موعدا لا نخلفه نحن
ولا أنت مكانا سوى] أى : مستو علمنا وعلمك به ، أو مكانا مستويا
معتدلا لتتمكن من رؤية ما فيه .

فقال موسى : [موعداكم يوم الزينة] وهو عيدهم ، الذى يتفرغون فيه
ويقطعون شواغلهم .

[وأن يحشر الناس ضحى] أى : يجمعون كلهم فى وقت الضحى .
ولإنما سأل موسى ذلك ، لأن يوم الزينة ووقت الضحى فيه يحصل
كثرة الاجتماع ، ورؤية الأشياء على حقائقها ، مالا يحصل فى غيره .
[فتولى فرعون لجمع كيده] أى : جميع ما يقدر عليه ، مما يكيد
به موسى .

فأرسل فى مدائه ، من يحشر السحرة الماهرين فى سحرهم .
وكان السحر إذ ذاك ، متوافرا ، وعلمه مرغوبا فيه .
فجمع خلقا كثيرا من السحرة ، ثم أتى كل منهما للموعد ، واجتمع
الناس للموعد .

فكان الجمع حافلا ، حضره الرجال والنساء ، والملا ، والأشراف ،
والعوام ، والصفار ، والكبار ، وحضوا الناس على الاجتماع وقالوا للناس
« هل أنتم مجتمعون ، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين » .

وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ
مَنِ افْتَرَى ﴿٦١﴾ فَتَنَزَّعُوا أَمْرَهُم بِئِنَّهُمْ وَأَسْرُوا النِّجْوَى ﴿٦٢﴾
قَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا لَسِحْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا

[لحين اجتمعوا من جميع البلدان ، وعظمهم موسى عليه السلام ، وأقام
الحجة عليهم ، وقال لهم :

[ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب [أى : لا تنصروا
ما أنتم عليه من الباطل بسحركم وتغالبون الحق ، وتفترون على الله الكذب
فيستأصلكم بعذاب من عنده ، ويخيب سعيكم وافتراؤكم ، فلا تدركون
ما تطلبون من النصر والجاه عند فرعون وملاه ، ولا تسلموا من
عذاب الله .

وكلام الحق لا بد أن يؤثر في القلوب ، لاجرم ، ارتفع الخصام والنزاع
بين السحرة ، لما سمعوا كلام موسى ، وارتبكوا .

ولعل من جملة نزاعهم ، الاشتباه في موسى ، هل هو على الحق أم لا ؟
ولكن هم إلى الآن ، ماتم أمرهم ، ليقضى الله أمراً كان مفعولاً ،
« ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة » .

حينئذ أسروا فيما بينهم النجوى ، وأنهم يتفقون على مقالة واحدة ،
لينجحوا في مقالهم وفعالهم ، وليتمسك الناس بدينهم .

والنجوى التى أسروها وفسرها ، بقوله : « قالوا إن هذان لساحران
يريدان أن يخرجاك من أرضك بسحرهما » كمقالة فرعون السابقة .

فإما أن يكون ذلك توافقاً من فرعون والسحرة على هذه المقالة من
غير قصد .

وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتَيْكُمُ الْمُثَلَّى ﴿٦٣﴾ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًا
وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ أَسْتَعْلَى ﴿٦٤﴾ قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ

ولما أن يكون تلقينا منه لهم مقالته ، التي صمم عليها ، وأظهرها للناس .
وزادوا على قول فرعون أن قالوا :

[ويذهب بطريقتك المثلث] أى : طريقة السحر حسدكم عليها ، وأراد
أن يظهر عليكم ، ليكون له الفخر والصيت والشهرة ، ويكون هو
المقصود بهذا العلم ، الذى شغلتم زمانكم فيه ويذهب عنكم ما كنتم تأكلون
بسببه ، وما يتبع ذلك من الرياسة .

وهذا حض من بعضهم على بعض ، على الاجتهاد فى مغالبتة ،
ولهذا قالوا :

[فأجمعوا كيدكم] أى : أظهروه دفعة واحدة ، متظاهرين متساعدين
فيه ، متناصرين ، متفقاً رأيكم وكتكم .

[ثم اتوا صفا] ليكون أمكن لعلكم ، وأهيب لكم فى القلوب ،
ولئلا يترك بعضكم بعض مقدوره من العمل .

واعلموا أن من أفلح اليوم ونجح وغلب غيره ، فإنه المفلح الفائز ،
فهذا يوم له ما بعده من الأيام .

فما أصليهم فى باطلهم ، وأشدهم فيه ، حيث أتوا بكل سبب ، ووسيلة
وممكن ، ومكيدة يكيدون بها الحق .

ويأبى الله إلا أن يتم نوره ، ويظهر الحق على الباطل .
فلما تمت مكيدتهم ، وانحصر قصدهم ، ولم يبق إلا العمل [قالوا ياموسى
إما أن تلقى [عصاك] وإما أن نكون أول من ألقى] .

وَأَمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ
وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴿٦٦﴾ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ
خِيفَةً مُوسَى ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴿٦٨﴾ وَأَلْقِ
مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَحِيرٌ وَلَا يُفْلِحُ

خيروه ، موهمين أنهم على جزم من ظهورهم عليه ، بأى حالة
كانت .

فقال لهم موسى : [بل ألقوا] فألحقوا حبالهم وعصيمهم .

[فإذا حبالهم وعصيمهم يخيل إليه] أى : إلى موسى [من سحرهم]
البليغ [أنها تسمى] فلما خيل إلى موسى ذلك .

[أوجس في نفسه خيفة موسى] كما هو مقتضى الطبيعة البشرية ،
وإلا فهو جازم بوعد الله ونصره .

[قلنا] له تثبيتاً وتطمينا : [لا تخف إنك أنت الأعلى] عليهم ،
أى : سقعلو عليهم وتقهرهم ، وذلوا لك ويخضعوا .

[وألقى ما في يمينك] أى : عصاك [تلحق ما صنعوا] إنما صنعوا
كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى [أى : كيدهم ومكرهم ، ليس بمثمر
لهم ، ولا ناجح فإنه من كيد السحرة ، الذين يموهون على الناس ، ويلبسون
الباطل ويخيلون أنهم على الحق .

فألحق موسى عصاه ، فتلقت ما صنعوا كله ، وأكلته ، والناس ينظرون
لذلك الصنيع .

السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿٦٩﴾ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ﴿٧٠﴾ قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحَرَ فَلَا تَقْطَعْنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ

فعلم السحرة علما يقينا ، أن هذا ليس بسحر ، وأنه من الله ، فبادروا للإيمان .

[فألقى السحرة سجدا قالوا آمنا] رب العالمين ، [رب موسى وهرون] .

فوقع الحق وظهر وسطع ، وبطل السحر والمكر والكيده ، في ذلك المجمع العظيم .

فصارت بينة ورحمة للمؤمنين ، وحجة على الماندين فـ [قال] فرعون للسحرة : [آمتم له قبل أن آذن لكم] أى : كيف أقدمتم على الإيمان من دون مراجعة منى ولا إذن ؟

استغرب ذلك منهم ، لأدبهم معه ، وذلمهم ، وانقيادهم له في كل أمر من أمورهم ، وجعل هذا من ذاك .

ثم استلج فرعون في كفره وطغيانه بعد هذا البرهان ، واستخف بقوله قومه ، وأظهر لهم أن هذه الغلبة من موسى للسحرة ، ليس لأن الذى معه الحق ، بل لأنه تمالأ هو والسحرة ، ومكروا ، ودبروا أن يخرجوا فرعون وقومه من بلادهم .

فقبل قومه هذا المكر منه ، وظنوه صدقا « فاستخف قومه فأطاعوه لمنهم كانوا قوما فاسقين » .

مَنْ خَلَفٍ وَلَا صَلَّبْتَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ
عَذَابًا وَأَبْقَى (٧١) قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي

مع أن هذه المقالة التي قالها ، لاتدخل عقل من له أدنى مسكة من عقل
ومعرفة بالواقع .

فإن موسى ، أتى من مدين وحيداً .

وحين أتى لم يجتمع بأحد من السحرة ولاغيرهم ، بل بادر إلى دعوة
فرعون وقومه ، وأراهم الآيات .

فأراد فرعون أن يعارض ما جاء به موسى ، فسعى ما أمكنه ، وأرسل
في مدائنه من يجمع له كل ساحر عليم .

فجاءوا إليه ، ووعدهم الأجر والمنزلة عند الغلبة ، وهم حرصوا غاية
الحرص ، وكادوا أشد الكيد ، على غلبتهم لموسى ، وكان منهم ما كان .
فهل يمكن ، أن يتصور مع هذا ، أن يكونوا دبروا ، هم وموسى ،
واتفقوا على ما صدر ؟ هذا من أمحل المحال .

ثم تواعد فرعون السحرة فقال : [لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف]
كما يفعل بالحارب الساعى بالفساد ، يقطع يده اليمنى ، ورجله اليسرى .

[ولأصلبنكم في جذوع النخل] أى : لأجل أن تشهروا وتخزوا .

[ولتعلمن أننا أشد عذاباً وأبقى] يعنى بزعمه هو وأمته ، وأنه أشد
عذاباً من الله ، وأبقى قلباً للحقائق ، وترهيباً لمن لا عقل له .

ولهذا لما عرف السحرة الحق ، ورزقهم الله من العقل ، ما يدركون
به الحقائق ، أجابوا بقولهم :

فَطَرْنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾
إِنَّا ءِأْمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِئَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ
وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿٧٣﴾

[لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات] الدالات على أن الله هو الرب
المعبود وحده ، المعظم المبجل وحده ، وأن ما سواه باطل ، ونؤثرك على
الذى فطرنا وخلقنا .

هذا لا يكون [فاقض ما أنت قاض] مما أوعدتنا به ، من القطع ،
والصلب ، والعذاب .

[إنما تقضى هذه الحياة الدنيا] أى : إنما توعدنا به ، غاية ما يكون
فى هذه الحياة الدنيا ، ينقضى ويذول ولا يضرنا .

بخلاف عذاب الله ، لمن استمر على كفره ، فإنه دائم عظيم .

وهذا كأنه جواب منهم لقوله : [ولتعلمن أننا أشد عذابا وأبقى] .

وفى هذا الكلام ، من السحرة ، دليل على أنه ينبغى للعاقل ، أن يوازن
بين لذات الدنيا ، ولذات الآخرة ، وبين عذاب الدنيا ، وعذاب الآخرة .

[إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا] أى : كفرنا ومعاصينا ، فإن الإيمان
مكفر للسيئات ، والتوبة تجب ما قبلها .

وقولهم ، [وما أكرهتنا عليه من السحر] الذى عارضنا به الحق ، هذا
دليل على أنهم غير مختارين فى عملهم المتقدم ، وإنما أكرههم فرعون
إكراها .

والظاهر — والله أعلم — أن موسى لما وعظهم كما تقدم في قوله [ويلكم لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب] أثر معهم ، ووقع منهم موقعاً كبيراً ، ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام والموعظة .

ثم إن فرعون أزمهم ذلك ، وأكرهم على المكر الذى أجره ، ولهذا تكلموا بكلامه السابق ، قبل إتيانهم ، حيث قالوا : [إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاك من أرضك بسحرهما] فجروا على ما سنه لهم ، وأكرهم عليه .

ولعل هذه النكتة ، التى قامت بقلوبهم ، من كراحتهم لمعارضة الحق بالباطل وفعلهم ، ما فعلوا على وجه الإغماض ، هى التى أثرت معهم ، ورحمهم الله بسببها ، ووقفهم للإيمان والتوبة .

والله خير مما أوعدتنا من الأجر والمنزلة والجاه ، وأبقى ثواباً وإحساناً لا ما يقول فرعون [ولتعلمن أننا أشد عذاباً وأبقى] يريد أنه أشد عذاباً وأبقى وجميع ما أتى من قصص موسى مع فرعون ، يذكر الله فيه إذا أتى على قصة السحرة ، أن فرعون توعدهم بالقطع والصلب ، ولم يذكر أنه فعل ذلك ، ولم يأت فى ذلك حديث صحيح .

والجزم بوقوعه ، أو عدمه ، يتوقف على الدليل ، والله أعلم بذلك وغيره .

﴿٧٤﴾ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۖ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ

* يخبر تعالى أن من أتاه ، وقدم عليه مجرماً — أى : وصفه الجرم من كل وجه ، وذلك يستلزم الكفر — واستمر على ذلك حتى مات ، فإن له نار جهنم ، الشديد نكالها ، العظيمة أغلالها ، البعيد قعرها ، الأليم حرها وقرها ، التى فيها من العقاب ، ما يذيب الأكباد والقلوب .

ومن شدة ذلك ، أن المذب فيها ، لا يموت ولا يحيا ، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة يتلذذ بها ، وإنما حياته ، محسوة بعذاب القلب ، والروح ، والبدن ، الذى لا يقدر قدره ، ولا يفتر عنه ساعة ، يستغيث فلا يغاث ، ويدعو فلا يستجاب له .

نعم إذا استغاث ، أغيث بماء كالمل ، يشوى الوجوه ، وإذا دعا ، أجيب بـ « أخسأوا فيها ولا تكلمون » .

ومن يأت ربه مؤمناً به مصداقاً لرسله ، متبعاً لكتبه [قد عمل الصالحات] الواجبة والمستحبة ، [فأولئك لهم الدرجات العلى] أى : المنازل العاليات ، فى الغرف المزخرفات ، واللذات المتواصلات ، والأشهار السازحات ، والخلود الدائم ، والسرور العظيم ، فيما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .

[وذلك] الثواب ، [جزاء من تركى] أى : تطهر من الشرك ، والكفر ، والفسوق ، والعصيان .

إما أن لا يفعلها بالكلية ، أو يتوب مما فعله منها .

لَهُمُ الدَّرَجَتُ الْأَعْلَى ﴿٧٥﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ﴿٧٦﴾ ﴿٧٦﴾
﴿٧٧﴾ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرَبْ

وزكى أيضاً نفسه ، ونماها بالإيمان والعمل الصالح .
فإن للتزكية معنيين ، التنقية ، وإزالة الخبث ، والزيادة بحصول الخير .
وسميت الزكاة زكاة ، لهذين الأمرين .
* لما ظهر موسى بالبراهين ، على فرعون وقومه ، مكث في مصر ،
يدعوهم إلى الإسلام ، ويسعى في تخليص بني إسرائيل ، من فرعون ،
وعذابه .
وفرعون في عتو ونفور ، وأمره شديد على بني إسرائيل ، ويريه الله
من الآيات والعبر ، ما قصه الله علينا في القرآن .
وبنو إسرائيل ، لا يقدرّون أن يظهروا إيمانهم ويعلنوه ، قد اتخذوا
بيوتهم مساجد ، وصبروا على فرعون وأذاه .
فأراد الله تعالى أن ينجيهم من عدوهم ، ويمكّن لهم في الأرض ، ليعبدوه
جهراً ، ويطيعوا أمره .
فأوحى إلى نبيه موسى ، أن يواعد بني إسرائيل سرا ، ويسيروا أول
الليل ، ليتأدوا في الأرض ، وأخبره أن فرعون وقومه ، سيتبعونه .
نفروا أول الليل ، جميع بني إسرائيل ، ونساؤهم ، وذريتهم .
فلما أصبح أهل مصر إذا هم ، ليس فيها منهم ، داع ولا مجيب .

لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفُ دَرَكًا وَلَا تُخْشَى ﴿٧٧﴾ فَأَتْبَعَهُمْ
فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ
قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ﴿٧٩﴾

ففتح عليهم ، عدوهم فرعون ، وأرسل في المدائن ، من يجمع له الناس
ويحضهم على الخروج في أثر بنى إسرائيل ، فأتبعوهم مشرقيين .
« فلما تراءى الجمعان ، قال أصحاب موسى ، إنا لمدركون » وقلقوا وخافوا .
البحر أمامهم ، وفرعون من ورائهم ، قد امتلأ عليهم غيظا وحنقا .
وموسى مطمئن القلب ، ساكن البال ، قد وثق بوعدربه فقال :
[كلا إن معى ربى سيهدين] .

فأوحى الله إليه أن يضرب البحر بعصاه ، فضربه ، فانفرد اثني عشر
طريقا ، وصار الماء كالجبال العالية ، عن يمين الطرق ويسارها .
وأيستل الله طرقهم ، التي انفرد عنها الماء ، وأمرهم الله أن لا يخافوا
من إدراك فرعون ، ولا يخشوا من الفرق في البحر فسلكوا في تلك الطرق .
فجاء فرعون وجنوده ، فسلكوا وراءهم ، حتى إذا تكامل قوم موسى
خارجين وقوم فرعون داخلين ، أمر الله البحر ، فالتطم عليهم ، وغشيهم
من اليم ما غشيهم ، وغرقوا كلهم ، ولم ينج منهم أحد ، وبنو إسرائيل
ينظرون إلى عدوهم ، قد أقر الله أعينهم بهلاكه .

وهذه عاقبة الكفر والضلال ، وعدم الاهتداء بهدى الله ، ولهذا قال تعالى :
[وأضل فرعون قومه] بما زين لهم من الكفر ، وتهجين ما أتى به ،
موسى ، واستخفافه بإيام ، وما هدام في وقت من الأوقات .

يَبْنِي إِسْرَءِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ
وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ
وَالسَّلْوَى (٨٠) كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ

فأوردهم موارد النى والضلال ، ثم أوردهم مورد العذاب والنكال .
* يُذَكِّرُ تعالى بنى إسرائيل مِنْتَهُ العظيمة عليهم بإهلاك عدوهم ،
ومواعده لموسى عليه السلام بجانب الطور الأيمن ، لينزل عليه الكتاب ،
الذى فيه الأحكام الجليلة ، والأخبار الجليلة ، فتم عليهم النعمة الدينية ،
بعد النعمة الدنيوية .

ويذكر منته أيضا عليهم ، فى التيه ، بإنزال المن والسلى ، والرزق
الرغد الهنى ، الذى يحصل لهم بلا مشقة ، وأنه قال لهم :

[كلوا من طيبات ما رزقناكم] .

أى : واشكروه على ما أسدى إليكم من النعم [ولا تطغوا فيه] .

أى : فى رزقه ، فتستعملوه فى معاصيه ، وتبطلوا النعمة .

فإنكم إن فعلتم ذلك ، حل عليكم غضبى أى : غضبت عليكم ، ثم
عذبكم .

[ومن يحلل عليه غضبى فقد هوى] أى : ردى وهلك ، وخاب وخسر ،
لأنه عدم الرضا والإحسان ، وحل عليه الغضب والخسران .

ومع هذا ، فالتوبة معروضة ، ولو عمل العبد ما عمل من المعاصى ، ولهذا
قال : [وإنى لغفار] أى : كثير المغفرة والرحمة ، لمن تاب من الكفر ،

عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَخْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿٨١﴾ وَإِنِّي
لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴿٨٢﴾
﴿٨٣﴾ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ ﴿٨٣﴾ قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ

والبدعة ، والفسوق ، وآمن بالله وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم
الآخر ، وعمل صالحاً من أعمال القلب والبدن ، وأقوال اللسان .

[ثم اهتدى] أى : سلك الصراط المستقيم ، وتابع الرسول الكريم ،
واقتردى بالدين القويم .

فهذا يغفر الله أوزاره ، ويعفو عما تقدم من ذنبه وإصراره ، لأنه أتى
بالسبب الأكبر ، للمغفرة والرحمة ، بل الأسباب كلها منحصرة في هذه
الأشياء فإن التوبة تجب ما قبلها ، والإيمان والإسلام ، يهدم ما قبله ، والعمل
الصالح ، الذى هو الحسنات ، يذهب السيئات ، وسلوك طرق الهداية بجميع
أنواعها ، من تعلم علم ، وتدبر آية أو حديث ، حتى يتبين له معنى من المعاني
يهتدى به ، ودعوة إلى دين الحق ، ورد بدعة ، أو كفر ، أو ضلالة ،
وجهاد ، وهجرة ، وغير ذلك من جزئيات الهداية ، كلها مكفرات للذنوب
محصلات لغاية المطلوب .

* كان الله تعالى ، قد واعد موسى ، أن يأتيه ، لينزل عليه التوراة ثلاثين
ليلة ، فأتىها بعشر .

فلما تم الليقات ، بادر موسى عليه السلام إلى الحضور للموعود ، شوقاً
لربه ، وحرصاً على موعوده . فقال الله له : [وما أعجلك عن قومك يا موسى]
أى : ما الذى قدمك عليهم ؟ ولم لم تصبر حتى تقدم أنت وهم ؟

عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٤﴾ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا
قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿٨٥﴾ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ
غَضِبْنَ أَسِيفًا قَالَ يَقُومِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا أَفَطَالَ
عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ

قال : [هم أولاء على أثرى] أى : قريبا منى . وسيصلون فى أثرى .
والذى عجلنى إليك . يارب . الطلب لتريك . والمسارة فى رضاك .
والشوق إليك .

فقال الله له : [فإننا قد فتنا قومك من بعدك] أى : بعبادتهم للعجل ،
ابليهاهم ، واختبرناهم ، فلم يصبروا . وحين وصلت إليهم المحنة ، كفروا
[وأضلهم السامرى] .

[فأخرج لهم عجلا جسداً] وصاغه فصار [له خوار فقالوا] لهم [هذا
إلهكم وإله موسى] فنسبه موسى ، فافتن به بنو إسرائيل ، فعبدوه ، ونهاهم
هرون فلم ينتهوا .

فلما رجع موسى إلى قومه وهو غضبان أسف ، أى ممتلىء غيظاً وحنقا
وغما ، قال لهم موبخاً ومقبحاً لفعلهم :

[يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا] وذلك بإنزال التوراة .

[أفتال عليكم العهد] أى : المدة ، فتطاولتم غيبتى وهى مدة قصيرة ؟
هذا قول كثير من المفسرين .

ويحتمل أن معناه : أفتال عليكم عهد النبوة والرسالة ، فلم يكن لكم
علم ولا أثر ، واندرست آثارها ، فلم تفقوا منها على خير ، فأنمحت آثارها ،

فَأَخْلَقْتُمْ مَوْعِدِي ﴿٨٦﴾

﴿٨٦﴾ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا

أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾

لبعد العهد بها ، فعبثتم غير الله ، لغلبة الجهل ، وعدم العلم بآثار الرسالة ؟
أى : ليس الأمر كذلك ، بل النبوة بين أظهركم ، والعلم قائم ، والعدر
غير مقبول ؟

أم أردتم بفعلكم ، أن يحل عليكم غضب من ربكم ؟ أى : فتعرضتم
لأسبابه واقتحمتم موجب عذابه ، وهذا هو الواقع .

[فأخلقتم موعدى] حين أمرتكم بالاستقامة ، ووصيت بكم هرون ،
فلم ترقبوا غائباً ، ولم تحترموا حاضراً .

* أى : قالوا له : ما فعلنا الذى فعلنا عن تعمد منا ، وملاك منا لأنفسنا .
ولكن السبب الداعى لذلك ، أننا تأمنا من زينة القوم التى عندنا .
وكانوا فيما يذكرون ، استعاروا حلياً كثيراً من القبط ، فخرجوا
وهو معهم .

وألقوه ، وجمعوه حين ذهب موسى ، ليراجعوه فيه ، إذا رجع .
وكان السامرى قد بصّر يوم الفرق بأثر الرسول ، فسولت له نفسه أن
يأخذ قبضة من أثره ، وأنه إذا ألقاها على شيء حى ، فتنة وامتحان .
فألقاها على ذلك العجل الذى صاغه بصورة عجل ، فتحرك العجل ،
وضار له خوار وصوت ، وقالوا : إن موسى ذهب يطلب ربه ، وهو ههنا ،
فنسيه .

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ
مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾ أَفَلَا يَرَوْنَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ
لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ
وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِيَ ﴿٩٠﴾ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ

وهذا من بلادهم ، وسخافة عقولهم ، حيث رأوا هذا العجل الغريب
الذى صار له خوار ، بعد أن كان جمادا ، فظنوه إله الأرض والسموات .
[أفلا يرون] أن العجل [أن لا يرجع إليهم قولا] أى : لا يتكلم
ويراجعهم ويراجعونه ، ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً .
فالعباداة للكمال والكلام والفعال ، لا يستحق أن يعبد وهو أقتص
من عابديه .

فإنهم يتكلمون ويقدرّون على بعض الأشياء ، من النفع والدفع ، بإقدار
الله لهم .

* أى إنهم باتخاذهم العجل ، ليسوا معذورين فيه .

فإنه ، وإن كانت عرضت لهم الشبهة فى أصل عبادته ، فإن هرون قد
نهاهم عنه ، وأخبرهم أنه فتنة ، وأن ربهم الرحمن ، الذى منه النعم الظاهرة
والباطنة ، الدافع للنقم .

وأنه أمرهم أن يتبعوه ، ويعتزلوا العجل .

فأبوا وقالوا : [لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى] .

عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿٩١﴾ قَالَ يَهْرُونَ مَا مَنَعَكَ
إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوْا ﴿٩٢﴾ أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿٩٣﴾ قَالَ يَبْنَؤُمْ
لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ
بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿٩٤﴾

فأقبل موسى على أخيه لأئماً وقال: [يا هرون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا
أن لا تتبعني] فتخبرني لأبادر للرجوع إليهم ؟
[أف عصيت أمري] في قولي [اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل
المفسدين] .

فأخذ موسى برأس هرون ولحيته ، يجره من الغضب والعقب عليه .
فقال هرون : [يا ابن أم] تريق له ، وإلا فهو شقيقه [لا تأخذ بلحيتي
ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي] .
[فإنك أمرتني أن أخلفك فيهم ، فلو تبعتك ، لترك ما أمرتني بلزومه
وخشيت لأمتك ، و] [أن تقول فرقت بين بني إسرائيل] حيث تركتهم ،
وليس عندهم راع ولا خليفة ، فإن هذا يفرقهم ويشتت شملهم .
فلا تجلعي مع القوم الظالمين ، ولا تشمت فينا الأعداء .

فندم موسى على ما صنع بأخيه ، وهو غير مستحق لذلك ف[قال :
رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين]
ثم أقبل على السامري ، ف[قال : فما خطبك يا سامري] إلى [في اليم نسفا]

﴿٩٥﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسْمُرِي قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ
يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ
لِي نَفْسِي ﴿٩٦﴾ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ
وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَخْلَفَنَّهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ
عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾

* أى : ما شأنك ياسامري ، حيث فعلت ما فعلت ؟ .

فقال : [بصرت بما لم يبصروا به] وهو جبريل عليه السلام ، على
فرس رآه وقت خروجهم من البحر ، وغرق فرعون وجنوده على ما قاله
المفسرون .

فقبضت قبضة من أثر حافر فرسه ، فنبدتها على العجل .
[وكذلك سولت لى نفسى] أن أقبضها ، ثم أنبذها ، فكان ما كان .
فقال له موسى :

[فاذهب] أى تباعد عني واستأخر مني [فإن لك فى الحياة أن تقول
لا مساس] أى : تعاقب فى الحياة عقوبة ، لا يدنو منك أحد ،
ولا يمسك أحد .

حتى إن من أراد القرب منك ، قلت : لا تمسني ، ولا تقرب مني ،
عقوبة على ذلك ، حيث مس ما لم يمسه غيره ، وأجرى ما لم يُجره أحد .
[وإن لك موعدا لن تخلفنه] فتجازى بعملك ، من خير وشر .

[وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكفا] أى : العجل [لنحرقنه
ثم لننسفه فى اليم نسفا] ففعل موسى ذلك .

﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ

شَيْءٍ عِلْمًا﴾ (٩٨) ﴿

﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ

فلو كان إلهًا ، لامتنع من يريده بأذى ، ويسعى له بالإتلاف ، وكان قد
أشربَ العجل في قلوب بني إسرائيل .

فأراد موسى عليه السلام ، إتلافه — وهم ينظرون ، على وجه لا تمكن
إعادته — وبالحرق والسحق ذريته في اليم ، ونسفه ، ليزول ما في قلوبهم من
حبه ، كما زال شخصه .

ولأن في إبتائه ، محنة لأن في النفوس ، أقوى داع إلى الباطل .

فلما تبين لهم بطلانه ، أخبرهم بمن يستحق العبادة وحده لا شريك له ،
فقال : [إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما] .

* أى : لا معبود إلا وجهه الكريم ، فلا يؤله ، ولا يُحَبُّ ، ولا يُرَجَى
ولا يُخَافُ ، ولا يُدْعَى إلا هو لأنه الكامل الذي له الأسماء الحسنى ،
والصفات العلى ، المحيط علمه ، بجميع الأشياء ، الذى ما من نعمة بالعباد ،
إلا منه ، ولا يدفع السوء إلا هو .

فلا إله إلا هو ، ولا معبود سواه .

* يمتن الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ، بما قصه عليه من أنباء
السابقين ، وأخبار السالفين ، كهذه القصة العظيمة ، وما فيها من الأحكام
وغيرها ، التى لا ينكرها أحد من أهل الكتاب .

فأنت لم تدرس أخبار الأولين ، ولم تتعلم ممن دراها .

ءَاتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿٩٩﴾ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

فإخبارك بالحق اليقين من أخبارهم ، دليل على أنك رسول الله حقا ،
وما جئت به صدق .

ولهذا قال : [وقد آتيناك من لدنا] أي : عطية نفسية ومنحة جزيلة
من عندنا [ذكرا] وهو : وهذا القرآن الكريم ، ذكر للأخبار السابقة
واللاحقة ، وذكر يتذكر به ما لله تعالى من الأسماء ، والصفات الكاملة ،
ويتذكر به أحكام الأمر والنهي ، وأحكام الجزاء .

وهذا مما يدل على أن القرآن مشتمل على أحسن ما يكون من الأحكام ،
التي تشهد العقول والفطر ، بحسنها ، وكلها ، ويذكر هذا القرآن ما أودع
الله فيها .

وإذا كان القرآن ذكرا للرسول ولأمته ، فيجب تلقيه بالقبول والتسليم ،
والانقياد ، والتعظيم ، وأن يهتدى بنوره إلى الصراط المستقيم ، وأن يقبلوا
عليه بالتعلم والتعليم .

وأما مقابله بالإعراض ، أو ما هو أعم منه من الإنكار فإنه كفر
لهذه النعمة ، ومن فعل ذلك ، فهو مستحق للعقوبة .

ولهذا قال : [من أعرض عنه] فلم يؤمن به ، أو تهاون بأوامره
ونواهيه ، أو بتعلم معانيه الواجبة [فإنه يحمل يوم القيامة وزرا] وهو ذنبه ،
الذي بسببه ، أعرض عن القرآن وأولاه الكفر والهجران .

وَزُرًّا ﴿١٠٠﴾ خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾
 ﴿١٠٢﴾ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ
 زُرْقًا ﴿١٠٣﴾ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٤﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا
 يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٥﴾

[خالدين فيه] أى : فى وزرهم ، لأن العذاب هو نفس الأعمال ،
 تنقلب عذابا على أصحابها ، بحسب صفرها وكبرها .

[وساء لهم يوم القيامة حملا] أى : بنس الحمل الذى يحملونه ، والعذاب
 الذى يعذبونه يوم القيامة ثم استطرد ، فذكر أحوال يوم القيامة وأهواله
 فقال : [يوم ينفخ فى الصور] إلى [إلا يوما] .

* أى : إذا نفخ فى الصور، وخرج الناس من قبورهم كل على حسب حاله .
 فالتقون يحشرون إلى الرحمن وفداً، والمجرمون يحشرون زُرْقًا ألوانهم
 من الخوف والقلق ، والعطش .

يتناجون بينهم ، ويتخافتون فى قصر مدة الدنيا ، وسرعة الآخرة .

فيقول بعضهم : ما لبثتم إلا عشرة أيام ، ويقول بعضهم غير ذلك .

والله يعلم تخافتهم ، ويسمع ما يقولون [إذ يقول أمثلهم طريقة] .

أى : أعد لهم وأقربهم إلى التقدير [إن لبثتم إلا يوما] .

المقصود من هذا، الندم العظيم ، كيف ضيعوا الأوقات القصيرة، وقطعوها

ساهين لاهين ، معرضين عما ينفعهم ، مقبلين على ما يضرهم .

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٠٥﴾
فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١٠٧﴾
يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ

فها ، قد حضر الجزاء ، وحق الوعيد ، فلم يبق إلا الندم والدعاء ،
بالويل والثبور .

كما قال تعالى « قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين * قالوا لبثنا يوماً أو بعض
يوم فاسأل العادين * قال إن لبثتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون » .
* يخبر تعالى عن أحوال القيامة ، وما فيها من الزلازل والقلقل ، فقال :
[ويسئلونك عن الجبال] أى ماذا يصنع بها يوم القيامة ، وهل تبقى
بها أم لا ؟

[فقل ينسفها ربي نسفا] أى : يزيلها ويقلعها من أماكنها فتكون
كالحين ، وكالرمال ، ثم يدكها فيجعلها هباء منبثا .

فتضمحل وتتلاشى ، ويسويها بالأرض ، ويجعل الأرض قاعاً صافياً ،
مستوياً « لا يرى فيها الناظر » عوجاً ، هذا من تمام استوائها « ولا أمتاً »
أى : أودية وأماكن منخفضة ، أو مرتفعة ، فتبرز الأرض ، وتنسع للخلائق
ويمدها الله مدد الأديم ، فيكونون في موقف واحد ، يسمعهم الداعي ،
وينفذهم البصر ، ولهذا قال :

[يومئذ يتبعون الداعي] وذلك حين يبعثون من قبورهم ، ويقومون
منها ، يدعهم الداعي إلى الحضور والاجتماع للموقف ، فيتبعون مهطعين
إليه ، لا يلتفتون عنه ، ولا يعرجون يمنة ولا يسرة .

وقوله [لا عوج له] أى : لا عوج لدعوة الداعي بل تكون دعوته حتماً

فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ
الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١٠﴾ وَعَنْتِ أُلُوجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ

وصدقا ، لجميع الخلق ، بسمعهم جميع ، وبصيح لهم أجمعين .

فيحضرون لموقف القيامة ، خاشعة أصواتهم للرحمن .

[فلا تسمع إلا همسا] أى : إلا وطاء الأقدام ، أو المخافتة سرا
بتجريك الشفتين فقط ، يملكهم الخشوع والسكوت ، والإنصات ، انتظارا
لحكم الرحمن فيهم ، وتعنو وجوههم أى : تذلل وتخضع .

فترى فى ذلك الموقف العظيم ، الأغنياء والفقراء ، والرجال والنساء ،
والأحرار والأرقاء ، والملوك والسوقة ، ساكتين منصتين ، خاشعة
أبصارهم ، خاضعة رقابهم ، جاثين على ركبهم ، عانية وجوههم .
لا يدرون ماذا ينفصل كل منهم به ، ولا ماذا يفعل به .

قد اشتغل كلٌّ بنفسه وشأنه ، عن أبيه وأخيه ، وصديقه وحبيبه « لكل
امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه » .

يحكم فيه الحاكم العدل الديان ، ويمجازى الحسن بإحسانه ، والسيء
بالحرمان .

والأمل بالرب الكريم ، الرحمن الرحيم ، أن يرى الخلائق منه ، من
الفضل والإحسان ، والعمو والصفح والغفران ، مالا تعبر عنه الألسنة ،
ولا تتصوره الأفكار .

خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾

ويتطلع لرحمته إذ ذاك ، جميع الخلق لما يشاهدونه فيختص المؤمنون
به وبرسله ، بالرحمة .

فإن قيل : من أين لكم هذا الأمل ؟ وإن شئت قلت : من أين لكم
هذا العلم بما ذكر ؟ .

قلنا : لما نعلمه من غلبة رحمته لغضبه ، ومن سعة جوده ، الذي عم جميع
البرايا ، ومما نشاهده في أنفسنا وفي غيرنا ، من النعم المتواترة في هذه الدار ،
وخصوصا في فضل القيامة ، فإن قوله [وخشعت الأصوات للرحمن * إلا من
أذن له الرحمن] مع قوله [الملك يومئذ الحق للرحمن] مع قوله صلى الله
عليه وسلم : « إن لله مائة رحمة أنزل لعباده رحمة ، بها يتراحمون ويتعاطفون ،
حتى إن البهيمة ترفع حافرها عن ولدها ، خشية أن تطأه ، من الرحمة المودعة
في قلبها ، فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى تسع وتسعين رحمة ،
فرحم بها العباد .

مع قوله صلى الله عليه وسلم : « لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها » .
فقل ماشئت عن رحمته ، فإنها فوق ماتقول ، وتصور فوق ماشئت ،
فإنها فوق ذلك

فسبحان من رحم في عدله وعقوبته ، كما رحم في فضله وإحسانه
ومثوبته .

وتعالى من وسعت رحمته كل شيء ، وعم كرمه كل حي وجل من غني

عن عباده ، رحيم بهم ، وهم مفتقرون إليه على الدوام ، في جميع أحوالهم ،
فلا غنى لهم عنه ، طرفة عين :

وقوله : [يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا]
أى : لا يشفع أحد عنده من الخلق ، إلا من أذن له في الشفاعة ، ولا يأذن
إلا لمن رضى قوله ، أى : شفاعته ، من الأنبياء والرسلين ، وعباده المقربين ،
فيمين ارتضى قوله ، وهو المؤمن الخالص .

فإذا اختل واحد من هذه الأمور ، فلا سبيل لأحد إلى شفاعة
من أحد .

وينقسم الناس في ذلك الموقف قسمين .

ظالمين بكفرهم ، فهؤلاء ، لا ينالهم إلا الخيبة والحerman ، والعذاب
الآليم في جهنم ، وسخط الديان .

والقسم الثانى : من آمن بالإيمان المأمور به ، وعمل صالحا ، من واجب
ومسنون [فلا يخاف ظلماً] أى : زيادة في سيئاته [ولا هضماً] أى : نقصا
من حسناته ، بل تغفر ذنوبه ، وتطهر عيوبه ، وتضاعف حسناته .
« وإن تلك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً » .

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾

* أى : وكذلك أنزلنا هذا الكتاب ، باللسان الفاضل العربى ، الذى
تفهمونه وتقهونونه ، ولا يخفى عليكم لفظه ، ولا معناه .

[وصرفنا فيه من الوعيد [أى نوّعناها أنواعا كثيرة .

تارة بذكر أسمائه الدالة على العدل والانتقام .

وتارة بذكر المثالات التى أحلها بالأمم السابقة ، وأمر أن تعتبر بها
الأمم اللاحقة .

وتارة بذكر آثار الذنوب ، وما تكسبه من العيوب .

وتارة بذكر أهوال القيامة ، وما فيها من المزعجات ، والمقلقات .

وتارة ، بذكر جهنم ، وما فيها من أنواع العقاب ، وأصناف العذاب .

كل هذا ، رحمة بالعباد ، لعلهم يتقون الله فيتركون من الشر والمعاصى ،
ما يضرهم .

[أو يحدث لهم ذكرا] فيعملون من الطاعات والخير ، ما ينفعهم .

فكونه عربيا ، وكونه مصرفا فيه من الوعيد ، أكبر سبب ، وأعظم
داع للتقوى ، والعمل الصالح .

فلو كان غير عربى أو غير مصرف فيه ، لم يكن له هذا الأثر .

﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (١١٤) ﴿

* لما ذكر تعالى حكمه الجزئي في عباده ، وحكمه الأمرى الديني ، الذى
أنزل فى الكتاب وكان هذا من آثار ملكه قال :

[فتعالى الله] أى جَلَّ وارتفع ، وتقدس ، عن كل نقص وآفة .

[الملك] الذى الملك وصفه ، والخلق كلهم ، ممالك له .

وأحكام الملك القدريّة والشرعية ، نافذة فيهم .

[الحق] أى وجوده ، وملكه ، وكاله ، حق .

فصفات الكمال ، لا تكون حقيقة ، إلا لدى الجلال ، ومن
ذلك : الملك .

فإن غيره من الخلق ، وإن كان له ملك فى بعض الأوقات ، على بعض
الأشياء ، فإنه ملك قاصر باطل ، يزول .

وأما الرب ، فلا يزال ولا يزول مَلِكًا حَيًّا قَيُّومًا جليلا .

[ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه] أى لا تبادلِ بِتَلَقُّفٍ
القرآن حين يتلوه عليك جبريل ، واصبر حتى يفرغ منه .

فإذا فرغ منه فاقراءه ، فإن الله قد ضمن لك جمعه فى صدرك ،
وقراءتك إياه .

كما قال تعالى : « لا تحرك به لسانك لتعجل به » * إن علينا جمعه
وقرآنه * فإذا قرأناه فاتبع قرآنه * ثم إن علينا بيانه » .

ولما كانت عجلته صلى الله عليه وسلم ، على تَلَقُّفِ الوحى ومبادرته

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ
لَهُ عَزْمًا (١١٥)

إليه ، تدل على محبته التامة للعلم ، وحرصه عليه ، أمره تعالى أن يسأله زيادة العلم خير ، فإن العلم خير ، وكثرة الخير مطلوبة ، وهى من الله .
والطريق إليها ، الاجتهاد ، والشوق للعلم ، وسؤال الله ، والاستعانة به ، والافتقار إليه فى كل وقت .

ويؤخذ من هذه الآية الكريمة ، الأدب فى تلقى العلم ، وأن المستمع للعلم ، ينبغى له أن يتأنى ويصبر ، حتى يفرغ للملى والمعلم من كلامه ، المتصل ببعضه ببعض .

فإذا فرغ منه ، سأل ، إن كان عنده سؤال .
ولا يبادر بالسؤال ، وقطع كلام مُلقى العلم فإنه سبب للحرمان .
وكذلك المستول ، ينبغى له أن يستملى سؤال السائل ، ويعرف المقصود منه قبل الجواب ، فإن ذلك سبب لإصابة الصواب .

* أى : ولقد وصينا آدم ، وأمرناه ، وعهدنا إليه عهداً ليقوم به ،
فالتزمه ، وأذعن له ، وانقاد ، وعزم على القيام به ومع ذلك ، نسي ما أمر به ، وانتقضت عزمته المحكمة ، فجرى عليه ما جرى ، فصار عبرة لذريته ،
وصارت طبائهم مثل طبيعة آدم ، نسي فَنَسِيَ ذريته ، وخطىء فخطئوا ،
ولم يثبت على العزم المؤكد ، وهم كذلك ، وبادر بالتوبة من خطيئته ،
وأقرَّ بها واعترف ، فغفرت له ، ومن يشابه أباه فما ظلم .

ثم ذكر تفصيل ما أجمله فقال : [وإذ قلنا] إلى [فتاب عليه وهدى]

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى﴾ (١١٦) ﴿فَقُلْنَا يَسَّادُمْ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾ (١١٧) ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرَى﴾ (١١٨) ﴿وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى﴾ (١١٩) ﴿فَوَسْوَسَ

* أى : لما أكل خلق آدم بيده ، وعلمه الأسماء ، وفضله ، وكرمه ، أمر الملائكة بالسجود له ، إكراماً ، وتعظيماً ، وإجلالاً ، فبادروا بالسجود ممثلين .

وكان بينهم إبليس ، فاستكبر عن أمر ربه ، وامتنع من السجود لآدم وقال :

[أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين] فتبينت حينئذ ، عداوته البليغة لآدم وزوجه ، لما كان عدو الله ، وظهر من حسده ، ما كان سبب العداوة .

فحذر الله آدم وزوجه منه ، وقال « لا يخرجنكما من الجنة فتشقى » إذا أخرجت منها .

فإن لك فيها الرزق الهنى والراحة التامة .

[إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى]
أى : تصيبك الشمس بحرهما .

فضمن له ، استمرار الطعام والشراب ، والكسوة ، والماء ، وعدم التعب والتصب .

إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَسَاءَ دَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ أُخْلَدُ وَمُلْكٍ
لَا يَبْلَى ﴿١٢٠﴾ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ
عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْخَنَازِيرِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴿١٢١﴾ ثُمَّ أَجْنَبَهُ
رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿١٢٢﴾

ولكنه نهاه عن أكل شجرة معينة فقال : [ولا تقربا هذه الشجرة
فتكونا من الظالمين] .

فلم يزل الشيطان يوسوس لها ، ويزين أكل الشجرة ويقول : [هل
أدلك على شجرة الخلد] أى : التى من أكل منها خلد فى الجنة .
[وملك لا يبلى] أى : لا ينقطع ، إذا أكلت منها .

فأتاه بصورة ناصح ، وتلطف له فى الكلام ، فاغتر به آدم ، فأكلا
من الشجرة فسقطا فى أيديهما ، وسقطت كسوتهما ، واتضحت معصيتهما ،
وبدا لكل منهما سوءة الآخر ، بعد أن كانا مستورين .

وجعلا يخصفان على أنفسهما من ورق أشجار الجنة ، ليستترا بذلك ،
وأصابهما من الخجل ، ما الله به عليم .

[وعصى آدم ربه فغوى] فبادرا إلى التوبة والإقامة ، وقالا :

« ربنا إنما ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » .

فاجتباه ربه ، واختاره ، ويسر له التوبة [فتاب عليه وهدى] فكان
بعد التوبة ، أحسن منه قبلها .

ورجع كيد العدو عليه ، وبطل مكره ، فتمت النعمة عليه ، وعلى

﴿قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَأَمَّا
يَا تَيْتَكُمْ مِّنْ هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ (١٢٣)

فريقته ، ووجب عليهم القيام بها ، والاعتراف ، وأن يكونوا على حذر من
هذا العدو المربط للملازم لهم ، ليلا ونهاراً « يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان
كما أخرج أبويكم من الجنة » أى : ينزع عنهما لباسهما ، ليريهما سوءاتهما ،
« إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ، إنا جعلنا الشياطين أولياء
للذين لا يؤمنون » .

* يخبر تعالى ، أنه أمر آدم وإبليس أن يهبطا إلى الأرض ، وأن يتخذ
آدم وبنوه . الشيطان عدواً لهم ، فيأخذوا الحذر منه ، ويُعدُّوا له عُدَّتَه
ويحاربوه .

وأنه سينزل عليهم كتباً ، ويرسل إليهم رسلاً يبينون لهم الطريق
المستقيم الموصلة إليه وإلى جنته ، ويحذرونهم من هذا العدو المبين .

وأنهم أى وقت جاءهم ذلك الهدى ، الذى هو : الكتب والرسل ،
فإن من اتبعه ، اتبع ما أمر به ، واجتنب ما نهى عنه ، فإنه لا يضل
فى الدنيا ، ولا فى الآخرة ، ولا يشقى فيهما ، بل قد هُدِيَ إلى صراط مستقيم ،
فى الدنيا والآخرة ، وله السعادة والأمن فى الآخرة .

وقد نفى عنه الخوف والحزن فى آية أخرى بقوله « فمن اتبع هداي
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .

واتباع الهدى ، بتصديق الخبر ، وعدم معارضته بالشبه ، وامتنال الأمر
بأن لا يعارضه بشهوة .

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

[ومن أعرض عن ذكرى] أى : كتابى الذى يتذكر به جميع المطالب العالية ، وأن يتركه على وجه الإعراض عنه ، أو ما هو أعظم من ذلك ، بأن يكون على وجه الإنكار له ، والكفر به [فإن له معيشة ضنكا] أى : فإن جزاءه ، أن نجعل معيشته ضيقة مشقة ، ولا يكون ذلك إلا عذاباً .

وفسرت المعيشة الضنك ، بعذاب القبر ، وأنه يضيق عليه قبره ، ويحصر فيه ، ويعذب ، جزاء لإعراضه عن ذكر ربه ، وهذه إحدى الآيات الدالة على عذاب القبر .

والثانية قوله تعالى « ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم » الآية .

والثالثة قوله « ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر » .

والرابعة قوله عن آل فرعون « النار يعرضون عليها غدواً وعشياً » الآية .

والذى أوجب لمن فسرها بعذاب القبر فقط من السلف ، وقصرها على ذلك - والله أعلم - آخر الآية ، وأن الله ذكر فى آخرها عذاب يوم القيامة .

وبعض المفسرين ، يرى أن المعيشة الضنك ، عامة فى دار الدنيا ، بما يصيب المعرض عن ذكر ربه ، من الهموم ، والغوم ، والآلام ، التى هى عذاب معجل ، وفى دار البرزخ ، وفى الدار الآخرة ، لإطلاق المعيشة الضنك ، وعدم تقييدها .

[ونحشره] أى : هذا المعرض عن ذكر ربه [يوم القيامة أعمى] البصر

أَعْمَى ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿١٢٥﴾
 قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴿١٢٦﴾
 وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ
 الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴿١٢٧﴾

على الصحيح ، كما قال تعالى « ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا
 وبكما وصما » .

قال على وجه الدل ، والمراجعة ، والتألم ، والضجر من هذه الحالة
 [رب لما حشرتني أعمى وقد كنت] في دار الدنيا [بصيراً] فما الذى
 صيرنى إلى هذه الحالة البشعة .

[قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها] بإعراضك عنها [وكذلك اليوم
 تنسى] أى تترك في العذاب .

فأجيب ، بأن هذا هو عين عملك ، والجزاء من جنس العمل .
 فكما عميت عن ذكر ربك ، وعشيت عنه ، ونسيته ، ونسيت حفظك
 منه ، أعمى الله بصرك في الآخرة ، فحشرت إلى النار أعمى ، أصم ، أبكم ،
 وأعرض عنك ، ونسيك في العذاب .

[وكذلك] أى : هذا الجزاء [نجزيه] ٤ [من أسرف] بأن تعدى
 الحدود ، وارتكب المحارم وجاوز ما أذن له [ولم يؤمن بآيات ربه] الدالة
 على جميع مطالب الإيمان دلالة واضحة صريحة ، فالله لم يظلمه ولم يضع العقوبة
 في غير محلها وإنما السبب لإسرافه وعدم إيمانه .

[ولعذاب الآخرة أشد] من عذاب الدنيا أضعافا مضاعفة [وأبقى]

﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ
فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى﴾ (١٢٨)

لكونه لا ينقطع ، بخلاف عذاب الدنيا فإنه منقطع .

فالواجب ، الخوف والحذر من عذاب الآخرة .

* أى أفلم يهد هؤلاء المكذبين المعرضين ، ويدلهم على سلوك طريق
الرشاد ، وتجنب طريق الفى والفساد ، ما أحل الله بالمكذبين قبلهم ، من
القرون الخالية ، والأمم المتتابة ، الذين يعرفون قصصهم ، ويتناقلون
أسماءهم ، وينظرون بأعينهم ، مساكنهم من بعدهم ، كقوم هود ، وصالح ،
ولوط وغيرهم ، وأنهم لما كذبوا رسلنا ، وأعرضوا عن كتبنا ، أصبناهم
بالعذاب الأليم ؟

فما الذى يؤمن هؤلاء ، أن يحل بهم ، ما حل بأولئك ؟ « أكفاركم
خير من أولئكم أم لكم براءة فى الزبر » أم يقولون نحن جميع منتصر » .
لا شئ من هذا كله فليس هؤلاء الكفار ، خيراً من أولئك ، حتى
يدفع عنهم العذاب بخيرهم ، بل هم شر منهم ، لأنهم كفروا بأشرف الرسل ،
وخير الكتب .

وليس لهم براءة مزبورة ، وعهد عند الله .

وليسوا كما يقولون ، أن جمعهم ينفعهم ، ويدفع عنهم ، بل هم أذل
وأحق من ذلك .

فإهلاك القرون الماضية بذنوبهم ، من أسباب الهداية ، لكونها من
الآيات الدالة على صحة رسالة الرسل ، الذين جاءوهم ، وبطلان ما هم عليه .
ولكن ما كل أحد ينتفع بالآيات ، إنما ينتفع بها ، أولو النهى ،

﴿١٢٩﴾ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ
مُسَمًّى ﴿١٢٩﴾ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ
لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٣٠﴾ ﴿١٣٠﴾

أى : العقول السليمة ، والفطر المستقيمة ، والألباب التى تزجر أصحابها عما لا ينبغى .

* هذه تسلية للرسول ، وتصبير له عن المبادرة إلى إهلاك الكاذبين ،
المرضين ، وأن كفرهم وتكذيبهم ، سبب صالح ، لحلول العذاب بهم ،
ولزومه لهم ، لأن الله جعل العقوبات ، سببا وناشئا عن الذنوب ، ملازما لها .
وهؤلاء قد أتوا بالسبب ، ولكن الذى أخره عنهم ، كلمة ربك ،
المتضمنة لإمهالهم وتأخيرهم ، وضرب الأجلسمى .

فالأجلسمى ونفوذ كلمة الله ، هو الذى أخر عنهم العقوبة إلى
إبان وقتها .

ولعلمهم يراجعون أمر الله ، فيتوب عليهم ، ويرفع عنهم العقوبة ،
إذا لم تحقق عليهم الكلمة .

ولهذا أمر الله رسوله ، بالصبر على أذيتهم بالقول ، وأمره أن يتعوض
عن ذلك ، ويستعين عليه ، بالتسبيح بحمد ربه ، فى هذه الأوقات الفاضلة ،
قبل طلوع الشمس ، وقبل غروبها ، وفى أطراف النهار ، أوله وآخره ،
عموم بعد خصوص ، وأوقات الليل وساعاته .

ولعلك إن فعلت ذلك ، ترضى بما يعطيك ربك من الثواب
العاجل والآجل .

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَنْفِتَهُمْ فِيهِ وَرَزَقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾

وليطمئن قلبك ، وتقر عينك بعبادة ربك ، وتتسلى بها عن أذيتهم ،
فيخف حينئذ عليك الصبر .

* أى : ولا تمد عينيك معجبا ، ولا تكرر النظر مستحسننا — إلى أحوال
الدنيا والمتعين بها ، من المآكل والمشارب اللذيذة ، والملابس الفاخرة ،
والبيوت المزخرفة ، والنساء المجملات .

فإن ذلك كله ، زهرة الحياة الدنيا ، تبتهج بها نفوس المغترين ، وتأخذ
إعجاباً ، بأبصار المعرضين ، ويتمتع بها — بقطع النظر عن الآخرة —
القوم الظالمون .

ثم تذهب سريعاً ، وتمضى جميعاً ، وتثقل محبيها وعشاقها ، فيندمون
حيث لا تنفع الندامة ، ويعلمون ما هم عليه إذا قدموا يوم القيامة .

وإنما جعلها الله فتنة واختباراً ، ليعلم من يقف عندها ، ويفتر بها ،
ومن هو أحسن عملاً كما قال تعالى « إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم
أيهم أحسن عملاً وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً » .

[ورزق ربك] العاجل من العلم والإيمان ، وحقائق الأعمال الصالحة ،
والآجل من النعيم المقيم ، والعيش السليم في جوار الرب الرحيم [خير]
مما متعنا به أزواجاً ، في ذاته وصفاته [وأبقى] لكونه لا ينقطع أكلها
دائم وظلها كما قال تعالى « بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى » .
وفي هذه الآية ، إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه ، طموحا
إلى زينة الدنيا ، وإقبالاً عليها ، أن يذكر ما أمامها من رزق ربه ، وأن
يوازن بين هذا وهذا .

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا
نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ (١٣٢)

- * أى : حث أهلك على الصلاة وأزعجهم إليها من فرض ونفل .
والأمر بالشئ ، أمر بجميع ما لا يتم إلا به ، فيكون أمرا بتعليمهم ،
ما يصلح الصلاة ، ويفسدها ، ويكملها .
[واصطبر عليها] أى : على الصلاة بإقامتها ، بحدودها ، وأركانها ،
وخشوعها ، فإن ذلك ، مشق على النفس .
ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك ، والصبر معها دائماً .
فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به ، كان لما سواها من
دينه ، أحفظ وأقوم .
وإذا ضيعها ، كان لما سواها أضيع .
ثم ضمن تعالى لرسوله الرزق ، وأن لا يشغله الاهتمام به ، عن إقامة
دينه فقال :
[نحن نرزقك] أى : رزقك علينا ، قد تكفلنا به ، كما تكفلنا
بأرزاق الخلائق كلهم .
فكيف بمن قام بأمرنا ، واشتغل بذكرنا ؟ ! ورزق الله عام
للمتقى وغيره .
فينبغي الاهتمام ، بما يجلب السعادة الأبدية ، وهو : التقوى ، ولهذا قال :
[والعاقبة] فى الدنيا والآخرة [للتقوى] التى هى فعل المأمور
وترك المنهى .
فن قام بها ، كان له العاقبة ، كما قال تعالى « والعاقبة للمتقين » .

﴿وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ
مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ﴾ (١٣٣) وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ

* أى : قال المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم : هلا يأتينا بآية
من ربه ؟

يعنون آيات الاقتراح كقولهم : « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر
لنا من الأرض ينبوعاً * أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار
خلالها تفجيراً * أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأتى بالله
والملائكة قبيلاً » .

وهذا تعنت منهم ، وعناد وظلم ، فإنهم ، هم والرسول ، بشر عبيد لله ،
فلا يليق منهم الاقتراح ، بحسب أهوائهم ، وإنما الذى ينزلها ، ويختار
منها ما يختار بحسب حكمته ، هو الله .

ولما كان قولهم : « لولا أنزل عليه آيات من ربه » يقتضى أنه لم يأتهم
بآية على صدقه ، ولا بينة على حقه ، وهذا كذب واقتراء ، فإنه أتى من
المعجزات الباهرات ، والآيات القاهرات ، ما يحصل ببعضه ، المقصود .

ولهذا قال : [أو لم تأتهم] إن كانوا صادقين فى قولهم ، وأنهم يطلبون
الحق بدليله .

[بينه ما فى الصحف الأولى] أى : هذا القرآن العظيم ، المصدق
لما فى الصحف الأولى ، من التوراة ، والإنجيل ، والكتب السابقة المطابق
لها ، الخبر بما أخبر به .

لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنْزِلَ وَنَخْزِي ﴿١٣٤﴾ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ

وتصديقه أيضا مذكور فيها ، ومبشر بالرسول بها ، وهذا كقوله تعالى :

« أو لم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون » .

فآيات تنفع المؤمنين ، ويزداد بها إيمانهم وإيقانهم .

وأما المعارضون عنها المعارضون لها ، فلا يؤمنون بها ، ولا ينتفعون بها ، « إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم » .

وإنما الفائدة في سوقها إليهم ومخاطبتهم بها ، لتقوم عليهم حجة الله ، ولئلا يقولوا حين ينزل بهم العذاب : [لولا أرسلت إلينا رسولا فتتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى] بالعقوبة ، فهذا قد جاءكم رسولى ومعه آياتى وبراهينى .

فإن كنتم كما تقولون ، فصدقوه .

قل يا محمد مخاطباً للكاذبين لك الذين يقولون تربصوا به ريب النون [قل كل متربص] فتربصوا بى الموت ، وأنا أتربص بكم العذاب « قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين » أى : الظفر أو الشهادة « ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا » .

أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ﴿١٣٥﴾

[فترَبصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوى [أى المستقيم .

[ومن اهتدى] بسلوكه ، أنا أم أنتم ؟ فإن صاحبه ، هو الفائز الراشد ،
الناجى المفلح .

ومن حاد عنه فهو خاسر خائب معذب .

وقد علم أن الرسول هو الذى بهذه الحالة ، وأعداؤه ، بخلافه .
والله أعلم .

تم تفسير سورة طه والله الحمد

تفسير

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿٢﴾ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ يُخَدِّثُ إِلَّا أَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٣﴾ لَأَهِيَّةٌ قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوهُمُ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ

هذا تعجب من حالة الناس ، وأنهم لا ينجع فيهم تذكير ، ولا يرعون إلى نذير ، وأنهم قد قرب حسابهم ، ومجازاتهم على أعمالهم الصالحة ، والحال أنهم في غفلة معرضون أى : غفلة عما خلقوا له ، وإعراض عما زجروا به .

كأنهم للدنيا خلقوا ، وللتمتع بها ولدوا ، وأن الله تعالى لا يزال يحدد لهم التذكير والوعظ ، ولا يزالون في غفلتهم وإعراضهم ، ولهذا قال :

[ما يأتيهم من ذكر من ربهم يحدث] يذكركم ما ينفعهم ، ويحذرهم عليه وما يضرهم ، ويرهبهم منه [إلا استمعوه] سماعا ، تقوم عليهم به الحجة .
[وهم يلعبون ، لاهية قلوبهم] أى : قلوبهم غافلة معرضة بمطالبتها

الدينية وأبدانهم لا عبة ، قد اشتغلوا بتناول الشهوات ، والعمل بالباطل ،
والأقوال الرديئة .

مع أن الذى ينبغى لهم أن يكونوا بغير هذه الصفة ، تقبل قلوبهم على
أمر الله ونهيه ، وتستمتع استماعا ، تفقه المراد منه ، وتسعى جوارحهم ، فى
عبادة ربهم ، التى خلقوا لأجلها ، ويعملون القيامة والحساب ، والجزاء منهم
على بال .

فبذلك يتم لهم أمرهم ، وتستقيم أحوالهم ، وتزكو أعمالهم .

وفى معنى قوله [اقترب للناس حسابهم] قولان .

أحدهما أن هذه الأمة ، هى آخر الأمم ، ورسولها ، آخر الرسل ، وعلى
أتمته تقوم الساعة ، فقد قرب الحساب منها ، بالنسبة لما قبلها من الأمم ،
لقوله صلى الله عليه وسلم « بعثت أنا والساعة كهاتين ، وقرن بين إصبعيه ،
السبابة والتى تليها » .

والقول الثانى : أن المراد بقرب الحساب الموت ، وأن من مات ،
قامت قيامته ، ودخل فى دار الجزاء على الأعمال ، وأن هذا تعجب من
كل غافل معرض ، لا يدرى متى يفجأه الموت ، صباحا أو مساء .

فهذه حالة الناس كلهم إلا من أدركته العناية الربانية ، فاستعد للموت
وما بعده .

ثم ذكر ما يتناجى به الكافرون الظالمون ، على وجه العناد ، ومقابلة
الحق بالباطل ، وأنهم تناجوا ، وتواطأوا فيما بينهم ، أن يقولوا فى الرسول

مِثْلُكُمْ أَفْتَاتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ
فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٤﴾ ﴿٣﴾

صلى الله عليه وسلم ، إنه بشر مثلكم ، فما الذى فضله عليكم ، وخصه
من بينكم .

فلو ادعى أحد منكم مثل دعواه ، لكان قوله من جنس قوله .

ولكنه يريد أن يتفضل عليكم ، ويرأس فيكم ، فلا تطيعوه ،
ولا تصدقوه .

وأنه ساحر ، وما جاء به من القرآن ، سحر ، فانفروا عنه ، ونفروا
الناس ، وقولوا .

[أفْتَاتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ] هذا ، وهم يعلمون أنه رسول الله حقا
بما يشاهدون من الآيات الباهرة ، مالم يشاهده غيرهم ، ولكن حملهم على
ذلك ، الشقاء والظلم والعناد .

والله تعالى قد أحاط علما بما تناجوا به ، وسيجازيهم عليه
ولهذا قال :

[قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ] الخفى والجلى [فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ] أي : فى
جميع ما احتوت عليه أقطارها [وَهُوَ السَّمِيعُ] لسائر الأصوات ، باختلاف
اللغات ، على تفنن الحاجات [الْعَلِيمُ] بما فى الضمائر ، وأكنته السرائر .

﴿١٠﴾ بَلْ قَالُوا أَضْغَبُ أَحْلَمَ بَلِ اقْتَرَنَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ
فَلْيَأْتِنَا بَيِّنَاتٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ﴿١١﴾ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ
أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

* يذكر تعالى انتفاك المكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وبما جاء به
من القرآن العظيم ، وأنهم تَقَوَّلُوا فيه ، وقالوا فيه الأقاويل الباطلة
المختلفة .

فتارة يقولون « أضغات أحلام » بمنزلة كلام النائم الهاذى ، الذى
لا يحس بما يقول .

وتارة يقولون « افتراه » واختلقه وتَقَوَّلَهُ من عند نفسه .

وتارة يقولون : إنه شاعر وما جاء به شعر .

وكل من له أدنى معرفة بالواقع ، من حالة الرسول ، ونظر فى هذا
الذى جاء به ، جزم جزما لا يقبل الشك ، أنه أجل الكلام وأعلاه ، وأنه
من عند الله ، وأن أحداً من البشر ، لا يقدر على الإتيان بمثل بعضه .

كما تحدى الله أعداءه بذلك ، ليعارضوه مع توفر دواعيهم لمعارضته ،
وعداوته فلم يقدرُوا على شيء من معارضته ، وهم يعلمون ذلك .

وإلا ، فما الذى أقامهم ، وأقعدهم ؟ وأقض مضاجعهم ، وبلبل ألسنتهم
إلا الحق الذى لا يقوم له شيء ؟

وإنما يقولون هذه الأقوال فيه ، حيث لم يؤمنوا به ، تنفيرا عنه لمن
لم يعرفه .

وهو أكبر الآيات المستمرة ، الدالة على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، وصدقه ، وهو كاف شاف .

فن طلب دليلا غيره ، أو اقترح آية من الآيات سواء ، فهو جاهل ظالم مشبه لهؤلاء المعاندين الذين كذبوه ، وطلبوا من الآيات الاقتراحية ، ما هو أضر شيء عليهم .

وليس لهم فيها مصلحة لأنهم إن كان قصدهم معرفة الحق إذا تبين دليله ، فقد تبين دليله بدونها .

وإن كان قصدهم التعجيز وإقامة العذر لأنفسهم ، إن لم يأت بما طلبوا فإنهم بهذه الحالة — على فرض إتيان ما طلبوا من الآيات — لا يؤمنون قطعا ، فلو جاءتهم كل آية ، لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم .

ولهذا قال الله عنهم : [فليأتنا بآية كما أرسل الأولون] أى : كناية صالح ، وعصا موسى ، ونحو ذلك .

قال الله : [ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها] أى : بهذه الآيات المقترحة .

وإنما سنته تقتضى أن من طلبها ، ثم حصلت له لم يأمن أن يعاجله بالعقوبة .

فالأولون ما آمنوا بها أفيؤمن هؤلاء بها ؟

ما الذى فضلهم على أولئك وما الخير الذى فيهم ، يقتضى الإيمان عند وجودها ؟

وهذا الاستفهام ، بمعنى النفي ، أى : لا يكون ذلك منهم أبداً .

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسِئْلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٧) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا

هذا جواب شبه المكذبين للرسول القائلين: هَلَّا كَانَ مَلَكًا، لا يحتاج إلى طعام وشراب، وتصرف في الأسواق؟ وهَلَّا كَانَ خَالِدًا؟ فإذا لم يكن كذلك، دل على أنه ليس برسول.

وهذه الشبه ما زالت في قلوب المكذبين للرسول، تشابهوا في الكفر، فتشابهت أقوالهم.

فأجاب تعالى عن هذه الشبه لهؤلاء المكذبين للرسول، القرين بإثبات الرسل قبله.

ولو لم يكن إلا إبراهيم عليه السلام، الذي قد أقر بنبوته جميع الطوائف.

والمشركون، يزعمون أنهم على دينه وملته — بأن^(١) الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم من البشر، الذين يأكلون الطعام، ويمشون في الأسواق، وتطراً عليهم العوارض البشرية، من الموت وغيره.

وأن الله أرسلهم إلى قومهم وأممهم، فصدقهم من صدقهم، وكذبهم من كذبهم.

وأن الله صدقهم ما وعدهم به من النجاة، والسعادة لهم، ولأتباعهم، وأهلك المسرفين المكذبين لهم.

(١) قوله « بأن الرسل الخ » متعلق بقوله السابق « فأجاب تعالى الخ ».

لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿٨﴾ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴿٩﴾

فما بال محمد صلى الله عليه وسلم ، تقام الشبهة الباطلة على إنكار رسالته وهي موجودة في إخوانه المرسلين ، الذين يُقَرُّ بهم المكذبون لمحمد ؟
فهذا إلزام لهم ، في غاية الوضوح .

وأنهم إن أقروا برسول من البشر ، ولن يقرؤا برسول من غير البشر ، فإن شبههم باطلة ، قد أبطلوها هم بإقرارهم بفسادها ، وتناقضهم بها .
فلو قدر انتقالهم هذا إلى إنكار نبوة البشر رأسا ، وأنه لا يكون نبي إن لم يكن ملكا مُخَلَّدًا ، لا يأكل الطعام ، فقد أجاب الله عن هذه الشبهة بقوله :

« وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون *
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون » .
وأن البشر لا طاقة لهم بتلقى الوحي من الملائكة [قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئين ، لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا] .
فإن حصل معكم شك وعدم علم بحالة الرسل المتقدمين « فاسألوا أهل الذكر » من الكتب السالفة ، كأهل التوراة والإنجيل ، يخبروكم بما عندهم من العلم ، وأنهم كلهم بشر من جنس الرسل إليهم .

وهذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين من أهل الذكر ، وهم أهل العلم ، فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين ، أصوله وفروعه ، إذا لم يكن عند الإنسان علم منها ، أن يسأل من يعلمها .

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠﴾

ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم .

ولم يؤمر بسؤالهم ، إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه .

وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم ، نهى عن سؤال المعروف بالجهل ، وعدم العلم ، ونهى له أن يتصدى لذلك ، وفي هذه الآية ، دليل على أن النساء ليس منهن نبيه ، لا مريم ولا غيرها ، لقوله [إلا رجالا] .

* أى : لقد أنزلنا إليكم — أيها المرسل إليهم ، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب — كتابا جليلا ، وقرآنا مبينا [فيه ذكركم] أى شرفكم ونفركم ، وارتفاعكم ، إن تذكركم به ، ما فيه من الأخبار الصادقة ، فاعتقدتموها ، وامتلأتم ما فيه من الأوامر ، واجتنبتم ما فيه من النواهي ، وارتفع قدركم ، وعظم أمركم .

[أفلا تعقلون] ما ينفعكم وما يضركم ؟ كيف لا تعملون على ما فيه ذكركم ، وشرفكم في الدنيا والآخرة ، فلو كان لكم عقل ، لسلكتم هذا السبيل .

فلما لم تسلكوه ، وسلكتم غيره ، من الطرق ، التي فيها ضعتكم وخسستكم في الدنيا والآخرة وشقاوتكم فيها ، علم أنه ليس لكم معقول صحيح ، ولا رأى رجيح .

وهذه الآية ، مصداقها ما وقع .

﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ (١١) ﴿فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ﴾ (١٢)

فإن المؤمنين بالرسول ، والذين تذكروا بالقرآن ، من الصحابة ، فمن بعدهم ، حصل لهم من الرفعة والعلو الباهر ، والصيت العظيم ، والشرف على الملوك ، ما هو أمر معلوم لكل أحد .

كما أنه معلوم ما حصل ، لمن لم يرفع بهذا القرآن رأساً ، ولم يهتد ، ولم يتزكَّ به ، من اللقت والضعفة ، والتدسية ، والشقاوة ، فلا سبيل إلى سعادة الدنيا والآخرة ، إلا بالتذكر بهذا الكتاب .

* يقول تعالى — محذرا لهؤلاء الظالمين ، المكذبين للرسول ، بما فعل بالأمم المكذبة لغيره من الرسل — [وكم قصمنا] أى : أهلكنا بعذاب مستأصل [من قرية] تلفت عن آخرها [وأنشأنا بعدها قوماً آخرين] وأن هؤلاء المهلكين ، لما أحسوا بعذاب الله وعقابه ، وبأشرهم نزوله ، لم يمكن لهم الرجوع ولا طريق لهم إلى النزوع وإنما ضربوا الأرض بأرجلهم ، ندماً ، وقلقاً ، وتحسروا على ما فعلوا .

ف قيل لهم على وجه التهكم بهم : [لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتقتم به ومساكنكم لعلكم تسألون] أى : لا يفيدكم الركض والندم .

ولكن إن كان لكم اقتدار ، فارجعوا إلى ما أتقتم فيه ، من اللذات ، والمشتهيات ، ومساكنكم المزخرفات ، ودنياكم التي غرتكم وألهتكم ، حتى جاءكم أمر الله .

فكونوا فيها متمكنين ، ولذاتها جانين ، وفي منازلكم مطمئنين

لَا تَرْكُضُوا وَأَرْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِقْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تُسْأَلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٤﴾ فَمَا زَالَتْ
تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمِيدِينَ ﴿١٥﴾

معظمين ، لعلكم أن تكونوا مقصودين في أموركم ، كما كنتم سابقاً ،
مسئولين من مطالب الدنيا ، كحالتكم الأولى ، وهيهات ، أين الوصول
إلى هذا ؟ وقد فات الوقت ، وحل بهم العقاب والمقت ، وذهب عنهم
عزهم ، وشرفهم ودنياهم ، وحضرهم ندمهم وتحسرهم ؟

ولهذا [قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين * فما زالت تلك دعواهم] .
أى : الدعاء بالويل والثبور ، والندم ، والإقرار على أنفسهم بالظلم وأن
الله عادل فيما أحل بهم .

[حتى جعلناهم حصيداً خامدين] أى : بمنزلة النبات الذى قد
حصد وأنيم .

قد خدت منهم الحركات ، وسكنت منهم الأصوات .
فاحذروا — أيها المخاطبون — أن تستمروا على تكذيب أشرف
الرسل ، فيحل بكم كما حل بأولئك .

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ﴾ (١٦)
لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ لَهَوًا لَا نَتَّخِذَنَّهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا
فَاعِلِينَ ﴿١٧﴾ ﴿﴾

* يخبر تعالى أنه ما خلق السموات والأرض عبثاً ، ولا لعباً من غير فائدة بل خلقها بالحق وللحق ، ليستدل بها العباد على أنه الخالق العظيم ، المدبر الحكيم ، الرحمن الرحيم ، الذي له الكمال كله ، والحمد كله ، والعزة كلها .

الصادق في قوله ، الصداقة رسله ، فيما تخبر عنه ، وأن القادر على خلقهما مع سعتهما وعظمتها ، قادر على إعادة الأجساد بعد موتها ، ليجازى المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته .

[لو أردنا أن نتخذ لهم] على الفرض والتقدير الحال [لاتخذناه من لدنا] أى : من عندنا [إن كنا فاعلين] ولم نطلعكم على ما فيه عبث وهو ، لأن ذلك نقص ومثل سوء ، لا نحب أن نريه إياكم ^(١) .

فالسموات والأرض اللذان مرأى منكم على الدوام ، لا يمكن أن يكون القصد منهما العبث واللهو .

كل هذا تنزل مع العقول الصغيرة وإقناعها بجميع الوجوه المقتنة .
فسبحان الخليم الرحيم ، الحكيم ، في تنزيه الأشياء منازلها .

(١) قوله « على أن نريه إياكم » خطأ نحوى فالصواب أن يقال : « أن نريكوه » كما قال تعالى « ولو أراكم كثيراً » الآية ، وقوله : « أنزلكموها » الآية ، لأن مهما أمكن الاتصال في الضمائر ، فلا يعدل عنه إلى الانفصال .

﴿بَلْ تَقْذِفْ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ بِمَا تَصِفُونَ﴾ (١٨) وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

* يخبر تعالى ، أنه تكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل .

وإن كان باطل قليل وجودل به ، فإن الله ينزل من الحق والعلم والبيان ، ما يدمغه ، فيضمحل ، ويتبين لكل أحد بطلانه [فإذا هو زاهق] .
أى : مضمحل ، فإن ، وهذا علم فى جميع المسائل الدينية ، لا يورد مبطل ، شبهة ، عقلية ولا نقلية ، فى إحقاق باطل ، أو رد حق ، إلا وفى أدلة الله ، من القواطع العقلية والنقلية ، ما يذهبُ ذلك القول الباطل ويقمعه فإذا هو متبين بطلانه لكل أحد .

وهذا يتبين باستقراء المسائل ، مسألة مسألة ، فإنك تجدها كذلك

ثم قال : [ولكم] أيها الواصفون الله ، بما لا يليق به ، من اتخاذ الولد والصاحبة ، ومن الأنداد والشركاء ، حظكم من ذلك ، ونصيبكم الذى تدركون به [الويل] والندامة والخسران .

ليس لكم مما قلتم فائدة ، ولا يرجع عليكم بعائدة تؤملونها ، وتعملون لأجلها ، وتسعون فى الوصول إليها ، إلا عكس مقصودكم ، وهو : الخيبة والحرمان .

ثم أخبر أنه له ملك السموات والأرض وما بينهما .

فالكل عبيده ومماليكه ، فليس لأحد منهم ملك ولا قسط من الملك ، ولا معاونة عليه ، ولا يشفع إلا بإذن الله .

فكيف يتخذ من هؤلاء آلهة وكيف يجعل الله منها ولد ؟ !

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾
يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾ ﴿٢١﴾
﴿٢٢﴾ أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ﴿٢٣﴾

فعلى وتقدس ، المالك العظيم ، الذى خضعت له الرقاب ، وذلت له الصعاب ، وخشعت له الملائكة المقربون ، وأذعنوا له بالعبادة الدائمة المستمرة ، أجمعون .

ولهذا قال : [ومن عنده] أى الملائكة [لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون] أى : لا يملون ولا يسأمون ، لشدة رغبتهم ، وكال محبتهم ، وقوة أبدانهم .

[يسبحون الليل والنهار لا يفترون] أى : مستغرقين فى العبادة والتسبيح فى جميع أوقاتهم فليس فى أوقاتهم وقت فارغ ولا خال منها وهم على كثرتهم بهذه الصفة ، وفى هذا من بيان عظمتهم وجلالة سلطانه وكال علمه وحكمته ، ما يوجب أن لا يعبد إلا هو ، ولا تُصرف العبادة لغيره .

* لما بين تعالى كال اقتداره وعظمته ، وخضوع كل شىء له ، أنكر على المشركين الذين اتخذوا من دون الله آلهة من الأرض ، فى غاية العجز وعدم القدرة [هم ينشرون] .

استفهام بمعنى النفي ، أى : لا يقدر على نشرهم وحشرهم ، يفسرها قوله تعالى :

« واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون * ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضررا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا * واتخذوا من دون

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهِةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا

الله آلهة لعلمهم ينصرون * لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون .
فالشرك يعبد المخلوق ، الذى لا ينفع ولا يضر ، ويدع الإخلاص لله ،
الذى له الكمال كله وبيده الأمر والنفع والضر .

وهذا من عدم توفيقه ، وسوء حظه ، وتوَقُّر جهله ، وشدة ظلمه .
فإنه لا يصلح الوجود ، إلا على إله واحد ، كما أنه لم يوجد ، إلا
رب واحد .

ولهذا قال : [لو كان فيهما] أى : فى السموات والأرض [آلهة
إلا الله لفسدتا] فى ذاتهما ، وفسد من فيهما ، من المخلوقات .

وبيان ذلك : أن العالم العلوى والسفلى ، على ما يرى ، فى أكل
ما يكون من الصلاح والانتظام ، الذى ما فيه خلل ولا عيب ، ولا ممانعة ،
ولا معارضة .

فدل ذلك ، على أن مدبره واحد ، وربّه واحد ، وإلهه واحد .
فلو كان له مدبران وربان أو أكثر من ذلك ، لاختل نظامه ، وتقوضت
أركانه ، فإنهما يتمانعان ويتعارضان .

وإذا أراد أحدهما تدبير شيء ، وأراد الآخر عدمه ، فإنه محال وجود
مرادهما معاً .

ووجود مراد أحدهما دون الآخر ، يدل على عجز الآخر ، وعدم اقتداره
واتفاقهما على مراد واحد فى جميع الأمور ، غير ممكن .

فإذاً ، يتعين أن القاهر الذى يوجد مراده وحده ، من غير ممانع

يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿٢٣﴾ أَمْ اتَّخَذُوا
مِنْ دُونِهِ إِلَهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ

ولا مدافع ، هو الله الواحد القهار ، ولهذا ذكر الله دليل التمانع في قوله :

« ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق
ولعلا بعضهم على بعض سبحانه وتعالى عما يصفون » .

ومنه — على أحد التأويلين — قوله تعالى : « قل لو كان معه آلهة
كما يقولون إذاً لا بتقوا إلى ذى العرش سبيلا * سبحانه وتعالى عما يقولون
علواً كبيراً » .

ولهذا قال هنا : [فسبحان الله] أى : تنزهه وتقدس عن كل نقص
لكماله وحده .

[رب العرش] الذى هو سقف المخلوقات وأوسعها ، وأعظمها ،
فربوبية ما دونه من باب أولى .

[عما يصفون] أى : الجاحدون الكافرون ، من اتخاذ الولد والصاحبة ،
وأن يكون له شريك بوجه من الوجوه [لا يسأل عما يفعل] لعظمته وعزته ،
وكمال قدرته ، لا يقدر أحد أن يمانعه أو يعارضه ، لا بقول ، ولا بفعل .

ولكمال حكمته ووضعه الأشياء مواضعها ، وإتقانها ، أحسن كل شئ
يقدره العقل ، فلا يتوجه إليه سؤال ، لأن خلقه ليس فيه خلل ولا إخلال .

[وهم] أى : المخلوقون كلهم [يسألون] عن أفعالهم وأقوالهم ،
لعجزهم وفقيرهم ، ولكونهم عبيدا ، قد استحققت أفعالهم وحركاتهم فليس
لهم من التصرف والتدبير فى أنفسهم ، ولا فى غيرهم ، مثقال ذرة .

مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

ثم رجع إلى تهجين حال المشركين ، وأنهم اتخذوا من دونه آلهة
فقل لهم موبخاً ومقرعاً [أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم]
أى حجتكم ودليلكم على صحة ما ذهبتم إليه ، ولن يجدوا لذلك سبيلا
بل قد قامت الأدلة القطعية على بطلانه ، ولهذا قال :

[هذا ذكر من معى وذكر من قبلى] أى : قد اتفقت الكتب
والشرائع على صحة ما قلت لكم ، من إبطال الشرك .

فهذا كتاب الله الذى فيه ذكر كل شىء ، بأدلتها العقلية والنقلية .

وهذه الكتب السابقة كلها ، براهين وأدلة لما قلت .

ولما علم أنهم قامت عليهم الحجة والبرهان على بطلان ما ذهبوا إليه ،
علم أنه لا برهان لهم ، لأن البرهان القاطع ، يجزم أنه لا معارض له ،
وإلا لم يكن قطعياً .

وإن وجد معارضات ، فإنها شبهة لا تغنى من الحق شيئاً .

وقوله [بل أكثرهم لا يعلمون الحق] أى : وإنما أقاموا على ما هم

عليه ، تقليداً لأسلافهم يجادلون بغير علم ولا هدى .

وليس عدم علمهم بالحق خلفائه وغموضه ، وإنما ذلك ، لإعراضهم عنه .

وإلا فلو التفتوا إليه أدنى التفات ، لتبين لهم الحق من الباطل تبيناً

واضحاً جلياً ، ولهذا قال : [فهم معرضون] .

﴿٢٦﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا مَبْجُحًا بَلْ عِبَادٌ
مُكْرَمُونَ ﴿٢٧﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَمْعَلُونَ ﴿٢٨﴾

ولما حول تعالى على ذكر المتقدمين ، وأمر بالرجوع إليهم في بيان هذه
المسئلة ، بينها أتم تبين في قوله «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» .

فكل الرسل ، الذين من قبلك مع كتبهم ، زبدة رسالتهم وأصلها ،
الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ، وبيان أنه الإله الحق المعبود ، وأن
عبادة ما سواه ، باطلة .

* يخبر تعالى عن سفاهة المشركين المكذبين للرسول ، وأنهم زعموا —
قبحهم الله — أن الله اتخذ ولدا فقالوا : الملائكة بنات الله ، تعالى الله
عن قولهم .

وأخبر عن وصف الملائكة ، بأنهم عبيد مربوبون مدبرون ، ليس
لهم من الأمر شيء .

وإنما هم مكرمون عند الله ، قد أزمهم الله ، وصيرهم من عبيد كرامته
ورحمته ، وذلك لما خصهم به من الفضائل والنظهير عن الرذائل ، وأنهم
في غاية الأدب مع الله ، والامتثال لأوامره .

[لا يسبقونه بالقول] أى : لا يقولون قولاً مما يتعلق بتدبير المملكة ،
حتى يقول الله ، لكمال أدبهم ، وعلمهم بكامل حكمته وعلمه .

[وهم بأمره يعملون] أى : مهما أمرهم ، امتثلوا لأمره ، ومهادبرهم
عليه ، فعملوه .

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ
مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّنْ دُونِهِ
فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

فلا يعصونه طرفة عين ، ولا يكون لهم عمل بأهواء أنفسهم من دون
أمر الله ، ومع هذا ، فالله قد أحاط بهم علمه .
[يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم] أى : أمورهم الماضية والمستقبلية ،
فلا خروج لهم عن علمه ، كما لا خروج لهم عن أمره وتديره .
ومن جزئيات وصفهم ، بأنهم لا يسبقونه بالقول ، وأنهم لا يشفعون
لأحد بدون إذنه ورضاه ، فإذا أذن لهم ، وارتضى من يشفعون فيه ،
شفعوا فيه .
ولكنه تعالى لا يرضى من القول والعمل ، إلا ما كان خالصاً لوجهه ،
متبعاً فيه الرسول .

وهذه الآية من أدلة إثبات الشفاعة ، وأن الملائكة يشفعون .
[وهم من خشيته مشفقون] أى : خائفون وجلون ، قد خضعوا لجلاله ،
وعنت وجوههم لعزه وجماله .

فلما بين أنه لا حق لهم فى الألوهية ، ولا يستحقون شيئاً من العبودية
بما وصفهم به من الصفات المتقضية لذلك — ذكر أيضاً أنه لا حظ لهم ، من
الألوهية ، ولا بمجرد الدعوى ، وأن من قال منهم : [إني إله من دونه]
على سبيل الفرض والتنزل [فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين] .
وأى : ظلم أعظم من ادعاء المخلوق الناقص ، الفقير إلى الله من جميع
الوجوه ، مشاركته الله فى خصائص الإلهية والربوبية !!؟

﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٣٠)

* أى : أو لم ينظر هؤلاء الذين كفروا بربهم ، وجدوا الإخلاص
له فى العبودية ، ما يدهم دلالة مشاهدة ، على أنه الرب المحمود الكريم
المعبود .

فيشاهدون السماء والأرض ، فيجدونها رتقا : هذه ليس فيها سحب
ولا مطر .

وهذه هامة مية ، لا نبات فيها ، ففتقناها : السماء بالمطر ، والأرض
بالنبات .

أليس الذى أوجد فى السماء السحاب ، بعد أن كان الجو صافياً
لا قزعة فيه .

وأودع فيه الماء الغزير ، ثم ساقه إلى بلد ميت ؛ قد اغبرت أرجاؤه ،
وقحط عنه ماؤه .

فأمطره فيها ، فاهتزت ، وتحركت ، ودرت ، وأنبثت من كل زوج
مهيج ، مختلف الأنواع ، متعدد المنافع .

أليس ذلك دليلاً على أنه الحق ، وما سواه باطل ، وأنه يحيى الموتى ،
وأنه الرحمن الرحيم ؟

ولهذا قال [أفلا يؤمنون] أى : إيماناً صحيحاً ، ما فيه شك
ولا شرك .

﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا
فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (٣١) وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا

ثم عدد تعالى الأدلة الأفقية فقال : [وجعلنا في الأرض] إلى [في فلك
يسبحون] .

* أى : ومن الأدلة على قدرته وكأله ووحدانيته ورحمته ، أنه لما كانت
الأرض لا تستقر إلا بالجبال ، أرساها بها وأوتدها ، لئلا تميد بالعباد ،
أى : لئلا تضطرب ، فلا يتمكن العباد من السكون فيها ، ولا حرثها ،
ولا الاستقرار بها .

فأرساها بالجبال ، فحصل بسبب ذلك ، من المصالح والمنافع ،
ما حصل .

ولما كانت الجبال المتصل بعضها ببعض ، قد اتصلت اتصالا كثيرا
جداً ، فلو بقيت بحالها ، جبالا شامخات ، وقللا باذخات ، لتمطل الاتصال
بين كثير من البلدان .

فمن حكمة الله ورحمته ، أن جعل بين تلك الجبال فجاجا سبلا .
أى : طرقا سهلة لا حَزَنَةً ^(١) . لعلمهم يهتدون إلى الوصول ، إلى مطالبهم
من البلدان .

ولعلمهم يهتدون بالاستدلال بذلك على وحدانية المنان .

[وجعلنا السماء سقفا] للأرض التى أنتم عليها [محفوظا] من السقوط

(١) حزنه ، أى : وعرة صعبة السلوك والمشى فيها .

وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾

(إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا) محفوظا أيضا من استراق
الشياطين للسمع .

[وهم عن آياتها معرضون] أى : غافلون لاهون ، وهذا عام في جميع
آيات السماء ، من علوها ، وسعتها ، وعظمتها ، ولونها الحسن ، وإتقانها
العجيب ، وغير ذلك من المشاهد فيها ، من الكواكب الثوابت ،
والسيارات ، وشمسها ، وقرها النيرات ، المتولد عنهما ، الليل والنهار ،
وكونهما دائما في فلكهما سابحين ، وكذلك النجوم .

فتقوم بسبب ذلك منافع العباد من الحر والبرد ، والفصول ، ويعرفون
حساب عباداتهم ومعاملاتهم ، ويستريحون في ليالهم ، ويهدأون ويسكنون
وينتشرون في نهارهم ، ويسعون في معاشهم .

كل هذه الأمور إذا تدبرها اللبيب ، وأمعن فيها النظر ، جزم حزمًا
لاشك فيه ، أن الله جعلها مؤقتة في وقت معلوم ، إلى أجل محتوم ، يقضى
العباد منها مآربهم ، وتقوم بها منافعهم ، وليستمتعوا وينتفعوا .

ثم بعد هذا ، ستزول وتضمحل ، ويفنيها الذى أوجدها ، ويسكنها
الذى حركها .

وينتقل المكلفون إلى دار غير هذه الدار ، يجدون فيها جزاء أعمالهم ،
كاملاً موثقاً ويعلم أن المقصود من هذه الدار أن تكون مزرعة لدار
القرار ، وأنها منزل سفر ، لا محل إقامة .

﴿٣٤﴾ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ أَجَالًا مَّا مَتَّ فَهُمُ
الْخَالِدُونَ ﴿٣٥﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ
فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

* لما كان أعداء الرسول يقولون (تربصوا به ريب المنون) قال الله تعالى : هذا طريق مسلك ومعبود ، منهوك ، فلم نجعل لبشر [من قبلك] يا محمد [الخلد] في الدنيا .

فإذا مت ، فسبيل أمثالك ، من الرسل والأنبياء ، والأولياء .
[أفإن مت فهم الخالدون] أى : فهل إذا مت خلدوا بعدك .
فليهنهم الخلود إذاً ، إن كان ، وليس الأمر كذلك ، بل كل من عليها فان .

ولهذا قال : [كل نفس ذائقة الموت] وهذا يشمل سائر نفوس الخلائق ، وإن هذا كأس لا بد من شربه وإن طال بالعبد المدى ، وعمر سنين .

ولكن الله تعالى ، أوجد عباده في الدنيا ، وأمرهم ، ونهاهم ، وابتلاهم بالخير والشر ، وبالغنى والفقر ، والعز والذل ، والحياة والموت ، فتنة منه تعالى (ليلوهم أيهم أحسن عملا) ومن يفتتن عند مواقع الفتن ومن ينجو .

[ثم إلينا ترجعون] فنجازيكم بأعمالكم ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر « وما ربك بظلام للعبيد » .

وهذه الآية ، تدل على بطلان قول من يقول ببقاء الخضر ، وأنه مخلد في الدنيا .

وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوءًا
أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ الْهَتَّكُمُ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٦﴾
خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٧﴾

فهو قول ، لا دليل عليه ، ومناقض للأدلة الشرعية .

* وهذا من شدة كفرهم ، فإن المشركين إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، استهزأوا به وقالوا : [هذا الذى يذكركم آلهتكم] .
أى : هذا المحقر بزعمهم ، الذى يسب آلهتكم ويذمها ، ويقع فيها ،
أى : فلا تبالوا به ، ولا تحتفلوا به .

هذا استهزاؤهم واحتقارهم له ، بما هو من كاله ، فإنه الأكمل الأفضل
الذى من فضائله ومكارمه ، إخلاص العبادة لله ، وذم كل ما يعبد من
دونه وتنقصه ، وذكر محله ومكانته .

ولكن محل الازدراء والاستهزاء ، هؤلاء الكفار ، الذين جمعوا
كل خلق ذميم .

ولو لم يكن إلا كفرهم بالرب ، وجحدهم لرسله فصاروا بذلك ، من
أخساء الخلق وأراذلهم ، ومع هذا ، فذكركم للرحمن ، الذى هو أعلى
حالاتهم ، كافرون به ، لأنهم لا يذكرونه ولا يؤمنون به إلا وهم مشركون
فذكركم كفر وشرك ، فكيف بأحوالهم بعد ذلك ؟

ولهذا قال : [وهم يذكرون الرحمن هم كافرون] وفى ذكر اسمه (الرحمن)
هنا ، بيان لقباحة حالهم ، وأنهم كيف قابلو الرحمن — مسدى النعم
كلها ، ودافع النقم الذى ، ما بالعباد من نعمة إلا منه ، ولا يدفع سوء

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ
كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٣٩﴾ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

إلا هو — بالكفر والشرك .

[خالق الإنسان من عجل] أى : خالق عجولا ، يبادر الأشياء ،
ويستمع لوقوعها .

فالمؤمنون ، يستمعون عقوبة الله للكافرين ، ويستنبطونها .
والكافرون ، يتولون ويستمعون بالعذاب ، تكذبا وعنادا ،
ويقولون :

[متى هذا الوعد إن كنتم صادقين] والله تعالى ، يهمل ولا يهمل
ويحلم ، ويعمل لهم أجلا مؤقتا (إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة
ولا يستقدمون) .

ولهذا قال : [ساربيكم آياتي] أى : فى انتقامى ممن كفر بى وعصانى
[فلا تستعجلون] ذلك .

وكذلك الذين كفروا يقولون : [متى هذا الوعد إن كنتم
صادقين] قالوا هذا القول ، اغترارا ، ولما يحق عليهم العقاب ، وينزل بهم
العذاب .

ف [لو يعلم الذين كفروا] حالهم الشنيعة [حين لا يكفون عن
وجوههم العذاب ولا عن ظهورهم] إذ قد أحاط بهم من كل جانب
وغشيتهم من كل مكان [ولا هم ينصرون] أى : لا ينصرهم غيرهم ،
فلا نصروا ولا انتصروا .

رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ اسْتَهْزَىٰ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ
بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤١﴾

[بل تأنيهم] النار [بغتة فتبتهتهم] من الاتزاعج والذعر والخوف
العظيم .

[فلا يستطيعون ردها] إذ هم أذل وأضعف ، من ذلك .

[ولا هم ينظرون] أى : يمهلون ، فيؤخر عنهم العذاب .

فلو علموا هذه الحالة حق المعرفة ، لما استعجلوا بالعذاب ، وخافوه
أشد الخوف .

ولكن لما ترحل عنهم هذا العلم ، قالوا ما قالوا .

ولما ذكر استهزاءهم برسوله بقولهم « أهذا الذى يذكركم آلهتكم » سلاّه
بأن هذا دأب الأمم السالفة مع رسلهم فقال :

[ولقد استهزىء برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم] .

أى : نزل بهم [ما كانوا به يستهزئون] أى : نزل بهم العذاب ،
وتقطعت عنهم الأسباب .

فليحذر هؤلاء ، أن يصيبهم ما أصاب أولئك المكذبين .

﴿قُلْ مَنْ يَكْلُوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ
عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ﴾ (٤٢) أَمْ لَهُمْ ءَالِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا
لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُونَ﴾ (٤٣) بَلْ مَتَّعْنَا

* يقول تعالى - ذاكرا عجز هؤلاء ، الذين اتخذوا من دونه آلهة ،
وأنهم محتاجون مضطرون إلى ربهم الرحمن ، الذي رحمته ، شملت البر ،
والناجر ، في ليلهم ونهارهم فقال :

[قل من يكلوكم] أى : يحرسكم ويحفظكم [بالليل] إذا كنتم نائمين
على فرشكم ، وذهبت حواسكم [وبالنهار] وقت انتشاركم وغفلتكم
[من الرحمن] أى : بدله غيره .

أى: هل يحفظكم أحد غيره ؟ لا حافظ إلا هو .

[بل هم عن ذكر ربهم معرضون] فلهذا أشركوأ به ، وإلا فلو أقبلوا
على ربهم ، وتلقوا نصائحه ، هُتِدُوا لرشدكم ، وَوَفَّقُوا فى أمرهم .

[أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا] أى : إذا أردناهم بسوء هل من
آلهتهم ، من يقدر على منعهم من ذلك السوء ، والشر النازل بهم .

[لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُونَ] أى : لا يعانون
على أمورهم من جهتنا .

وإذا لم يعانوا من الله ، فهم مخذولون فى أمورهم ، لا يستطيعون جلب
منفعة ، ولا دفع مضرة .

والذى أوجب لهم استمرارهم على كفرهم ، وشركهم قوله : [بل متعنا

هَؤُلَاءِ وَآبَاءُهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي
الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾

هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر [أى : أمددناهم بالأموال والبنين ،
وأطلنا أعمارهم ، فاشتغلوا بالتمتع بها ، ولهوأ بها ، عما له خلقوا ، وطال
عليهم الأمد ، فقتل قلوبهم ، وعظم طغيانهم ، وتغلظ كفرانهم .

فلو لفتوا أنظارهم إلى مَنْ عَنْ يَمِينِهِمْ ، وعن يسارهم من الأرض ، لم
يجدوا إلا هالكا ، ولم يسمعوا إلا صوت ناعية ، ولم يحسوا إلا بقرون
متتابعة على الهلاك ، وقد نصب الموت فى كل طريق لاقتناص النفوس ،
الأشراك ^(١) .

ولهذا قال : [أفلا يرون أننا نأتى الأرض نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا]
أى : يموت أهلها وفنائهم ، شيئا فشيئا ، حتى يرث الله الأرض ومن عليها
وهو خير الوارثين .

فلو رأوا هذه الحالة ، لم يفتروا ، ويستمروا على ما هم عليه .
[أفهم الغالبون] الذين بوسعهم ، الخروج عن قدر الله ؟ وبطاعتهم
الامتناع عن الموت ؟

فهل هذا وصفهم حتى يفتروا بطول البقاء ؟ أم إذا جاءهم رسول ربهم
لقبض أرواحهم ، أذعنوا ، وذلوا ، ولم يظهر منهم أدنى ممانعة ؟

(١) الأشراك مفردة (شرك) بفتح الشين والراء ، ومعناه : الفخ الذى
يستعمله الصيادون .

﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ﴾ (٤٥) وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُؤَيِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٤٦﴾

* أى : [قل] يا محمد ، للناس كلهم : [إنما أنذركم بالوحى] أى : إنما أنا رسول ، لا آتيكم بشيء من عندى ، ولا عندى خزائن الله ، ولا أعلم الغيب ، ولا أقول إني ملك ، وإنما أنذركم بما أوحاه الله إلى .
فإن استجبت ، فقد استجبت لله ، وسيثيبكم على ذلك .
وإن أعرضتم وعارضتم ، فليس بيدي من الأمر شيء ، وإنما الأمر لله ، والتقدير كله لله .
[ولا يسمع الصم الدعاء] أى : الأصم لا يسمع صوتا ، لأن سمعه قد فسد وتعطل .

وشرط السماع مع الصوت ، أن يوجد محل قابل لذلك .
كذلك الوحى سبب حياة القلوب والأرواح ، والفقهاء عن الله .
ولكن إذا كان القلب غير قابل لسماع الهدى ، كان بالنسبة للهدى والإيمان ، بمنزلة الأصم ، بالنسبة إلى الأصوات
فهؤلاء المشركون ، صم عن الهدى ، فلا يستغرب عدم اهتدائهم ، خصوصاً فى هذه الحالة ، التى لم يأتهم العذاب ، ولا مسهم ألمه .
[ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك] أى : ولو جزء يسير من عذابه .
[ليقولن ياويلنا إنما كنا ظالمين] أى : لم يكن قولهم إلا الدعاء بالويل والثبور ، والندم ، والاعتراف بظلمهم وكفرهم واستحقاقهم العذاب .

﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ
نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا
حَاسِبِينَ ﴾ (٤٧)

* يخبر تعالى عن حكمه العدل ، وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم يوم
القيامة ، وأنه يضع لهم الموازين العادلة ، التي يبين فيها مثاقيل الذر ، الذي
توزن به الحسنات والسيئات .

[فلا تظلم نفس] مسلمة ولا كافرة [شيئا] بأن تنقص من حسناتها ،
أو يزداد في سيئاتها .

[وإن كان مثقال حبة من خردل] التي هي أصغر الأشياء وأحقرها ،
من خير أو شر [أتينا بها] وأحضرناها ، ليجازى بها صاحبها .

كقوله : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة
شرا يره » .

« قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يفادر صغيرة ولا كبيرة إلا
أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا » .

[وكفى بنا حاسبين] يعنى بذلك نفسه الكريمة ، فكفى بها حاسبا ،
أى : عالما بأعمال العباد ، حافظا لها ، مثبتا لها فى الكتاب ، عالما بمقاديرها
ومقادير ثوابها واستحقاقها ، موصلا للعمال جزاءها .

﴿٤٨﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا
لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ
مُشْفِقُونَ ﴿٥٠﴾ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ

* كثيرا ما يجمع تعالى ، بين هذين الكتابين الجليلين ، اللذين لم يطرق
العالم أفضل منهما ، ولا أعظم ذكرا ، ولا أبرك ، ولا أعظم هدى وبيانا ،
وهما : التوراة والقرآن .

فأخبر أنه آتى موسى أصلا ، وهرون تبعا [الفرقان] وهى التوراة
الفارقة بين الحق والباطل ، والهدى والضلال ، وأنها [ضياء] أى : نور
يهتدى به المهتدون ، ويأتى به السالكون ، وتعرف به الأحكام ، ويميز به
بين الحلال والحرام ، وينير فى ظلمة الجهل والبدع والغواية .
[وذكرا للمتقين] يتذكرون به ، ما ينفعهم ، وما يضرهم ،
ويتذكر به الخير والشر .

وخص « المتقين » بالذكر ، لأنهم المنتفعون بذلك ، علما وعملا ، ثم
فسر المتقين فقال :

[الذين يخشون ربهم بالغيب] أى : يخشونه فى حال غيبتهم ، وعدم
مشاهدة الناس لهم ، فمع المشاهدة أولى ، فيتورعون عما حرم ، ويقومون
بما أزم .

[وهم من الساعة مشفقون] أى : خائفون وجلون ، لكمال
معرفة ربهم ببرهم .

فجمعوا بين الإحسان والخوف .

مُنْكِرُونَ ﴿٥٠﴾

والعطف ، هنا ، من باب عطف الصفات المتغايرات ، الواردة على شيء واحد ، وموصوف واحد .

[وهذا] أى : القرآن [ذكر مبارك أنزلناه] فوصفه بوصفين جليلين .

كونه ذكرا يتذكر به جميع المطالب ، من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ، ومن صفات الرسل والأولياء وأحوالهم ، ومن أحكام الجزاء ، والجنة ، والنار ، فيتذكر به المسائل والدلائل العقلية والنقلية .

وسماه ذكرا ، لأنه يذكر ما ركزه الله فى العقول والفطر ، من التصديق بالأخبار الصادقة ، والأمر بالحسن عقلا ، والنهى عن القبيح عقلا .
وكونه « مباركا » يقتضى كثرة خيره ونمائه ، وزيادته .

ولاشيء أعظم بركة من هذا القرآن ، فإن كل خير ونعمة ، وزيادة دينية أو دنيوية ، أو أخروية ، فإنها بسببه ، وأثر عن العمل به .

فإذا كان ذكرا مباركا ، وجب تلقيه بالقبول والانتقاد ، والتسليم ، وشكرا لله على هذه المنحة الجليلة ، والقيام بها ، واستخراج بركته ، بتعلم ألقاظه ومعانيه .

ومقابلته بضد هذه الحالة ، من الإعراض عنه ، والإضراب عنه ، صفحا وإنكاره ، وعدم الإيمان به فهذا من أعظم الكفر وأشد الجهل والظلم .
ولهذا أنكر تعالى ، على من أنكره فقال : [أفأنتم له منكرون] .

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ
عَالِمِينَ ﴿٥١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا
عُكُفُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عُبْدِينَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ

* لما ذكر تعالى موسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم ، وكتايبهما قال :
[ولقد آتينا إبراهيم رُشدَه من قبل] أى : من قبل إرسال موسى ومحمد ،
ونزول كتايبهما .

فأراه الله ملكوت السموات والأرض ، وأعطاه من الرشد ، الذى
كمل به نفسه ، ودعا الناس إليه ، مالم يؤته أحداً من العالمين ، غير محمد .
وأضاف الرشد إليه ، لكونه رُشداً ، بحسب حاله ، وعلو مرتبته .
وإلا ، فلا مؤمن ، له من الرشد ، بحسب ما معه فى الإيتان .
[وكنا به عالين] أى : أعطينا رُشدَه ، واختصناه بالرسالة والخلة ،
واصفينا فى الدنيا والآخرة ، لعلنا أنه أهل لذلك ، وكفء له ، لذكائه (١)
وذكائه (٢) .

ولهذا ذكر حاجته لقومه ، ونهيه عن الشرك ، وتكسير الأصنام ،
وإلزامهم بالحجة .

فقال : [إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التى مثلتموها ونحتُموها
بأيديكم ، على صور بعض المخلوقات] التى أنتم لها عاكفون [مقيمون على
عبادتها ، ملازمون لذلك ، فما هى ؟ وأى فضيلة ثبتت لها ؟ وأين عقولكم ،

(١) قوله (لذكائه) أى : لطهارته قلباً ونفساً .

(٢) وقوله (لذكائه) أى : لفطنة ، وتوقد ذكائه ، وسعة عقله .

كُنْتُمْ أَتَمُّ وَءَابَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوا أَاجِئْتَنَا بِالْحَقِّ
أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

التي ذهبت حتى أفنيتم أوقاتكم بعبادتها؟ والحال أنكم مثلتموها، ونحتموها
بأيديكم، فهذا من أكبر العجائب، تعبدون ما تنحتون .

فأجابوا بغير حجة ، جواب العاجز ، الذي ليس بيده أدنى شبهة فقالوا :
[وجدنا آباءنا] كذلك يفعلون ، فلكننا سبيلهم ، واتبعناهم على عبادتها .
ومن المعلوم أن فعل أحد من الخلق سوى الرسل ، ليس بحجة ، ولا
تجوز به القدوة : خصوصاً ، في أصل الدين ، وتوحيد رب العالمين .

ولهذا قال لهم إبراهيم — مضللاً للجميع : [لقد كنتم أنتم وآباؤكم
في ضلال مبين] أى : ضلال بين واضح .

وأى ضلال ، أبلغ من ضلالهم في الشرك ، وترك التوحيد !!
أى : فليس ما قلتم ، يصلح للتمسك به ، وقد اشتركتم وإياهم في الضلال
الواضح ، البين لكل أحد .

[قالوا] على وجه الاستغراب لقوله ، والاستفهام لما قال ، وكيف
بادأهم بتسفيهم ، وتسفيه آبائهم — : [أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعِينَ]
أى . هذا القول الذى قلته ، والذى جئتنا به ، هل هو حق وجد ؟ أم
كلامك لنا ، كلام لاعب مستهزئ . ، لا يدرى ما يقول ؟ وهذا الذى
أرادوا .

وإنما ردّدوا الكلام بين الأمرين ، لأنهم نزلوه منزلة المتقرر المعلوم
عند كل أحد ، أن الكلام الذى جاء به إبراهيم ، كلام سفیه لا يعقل
ما يقول .

الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٦﴾ وَتَاللَّهِ
لَأَكِيدَنَّ أَصْنَانَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿٥٧﴾ فَجَعَلَهُمْ جَذَازًا

فرد عليهم إبراهيم رداً يبين به وجه سفههم ، وقلة عقولهم فقال :
[بل ربكم رب السموات والأرض الذى فطرهن وأنا على ذلكم
من الشاهدين] فجمع لهم بين الدليل العقلى ، والدليل السمعى .
أما الدليل العقلى ، فإنه قد علم كل أحد حتى هؤلاء الذين جادلهم إبراهيم ،
أن الله وحده ، الخالق لجميع المخلوقات ، من بنى آدم ، والملائكة ، والجن ،
والبهائم . والسموات ، والأرض ، المدبر لهن ، بجميع أنواع التدبير .
فيكون كل مخلوق مفطوراً مدبراً متصرفاً فيه .
ودخل فى ذلك ، جميع ما عبد من دون الله .
أفيليق عند من له أدنى مسكة من عقل وتميز ، أن يعبد مخلوقاً متصرفاً
فيه ، لا يملك نفعاً ، ولا ضرراً ، ولا موتاً ، ولا حياة ، ولا نشوراً ، ويدع
عبادة الخالق الرازق المدبر ؟

أما الدليل السمعى : فهو المنقول عن الرسل ، عليهم السلام ، فإن
ما جاءوا به معصوم لا يغلط ولا يخبر بغير الحق ، ومن أنواع هذا القسم
شهادة أحد من الرسل على ذلك فهذا قال إبراهيم [وأنا على ذلكم] أى
أن الله وحده المعبود وأن عبادة ما سواه باطل [من الشاهدين] وأى
شهادة بعد شهادة الله أعلى من شهادة الرسل ؟ خصوصاً أولى العزم منهم
خصوصاً خليل الرحمن . ولما بين أن أصنامهم ليس لها من التدبير شئ
أراد أن يريهم بالفعل عجزها وعدم انتصارها وليكيد كيدها يحصل به
إقرارهم بذلك فهذا قال [وتالله لأكيدن أصنامكم] أى أكرها على وجه

إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِإِلَهَتِنَا
إِنَّهُ لَكِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ

الكيد [بعد أن تولوا مدبرين] عنها إلى عيد من أعيادهم ، فلما تولوا
مدبرين، ذهب إليها بخفية [لجعلهم جذاذاً] أى كِسْراً وقِطْعاً، وكانت مجموعة
فى بيت واحد، فكسرها كلها .

[إلا كبيراً لهم] أى إلا صنمهم الكبير ، فإنه تركه لمقصد سيئنه .
وتأمل هذا الاحتراز العجيب ، فإن كل ممقوت عند الله ، لا يطلق
عليه ألقاب التعظيم ، إلا على وجه إضافته لأصحابه ، كما كان النبى صلى الله
عليه وسلم إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول: «إلى عظيم الفرس»
«إلى عظيم الروم» ونحو ذلك ، ولم يقل «إلى العظيم» .

وهنا قال تعالى : [إلا كبيراً لهم] ولم يقل «كبيراً من أصنامهم» .
فهذا ينبغى التنبيه له ، والاحتراز من تعظيم ما حقره الله، إلا إذا أضيف
إلى من عظمه .

وقوله : [لعلهم إليه يرجعون] أى ترك إبراهيم تكسير صنمهم هذا
لأجل أن يرجعوا إليه ، ويستملوا حجته ، ويلتفتوا إليها ، ولا يعرضوا
عنها ولهذا قال فى آخرها : [فرجعوا إلى أنفسهم] .

حين رأوا ما حل بأصنامهم من الإهانة والخزى [قالوا من فعل هذا
بالهتنة لمن الظالمين] فرموا إبراهيم بالظلم الذى هم أولى به حيث كسرها
ولم يدروا أن تكسيه لها من أفضل مناقبه ومن عدله وتوحيده .

وإنما الظالم من اتخذها آلهة ، وقد رأى ما يفعل بها [قالوا سمعنا فتى

إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٠﴾ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٦١﴾
قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٢﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ

بذكركم [أى يعيهم ويذمهم ، ومن هذا شأنه لا بد أن يكون هو الذى كسرها أو أن بعضهم سمعه يذكرون أنه سيكيدها] [يقال له إبراهيم] فلما تحققوا أنه إبراهيم [قالوا فأتوا به] أى : بإبراهيم [على أعين الناس] أى برأى منهم وسميع [لعلهم يشهدون] .

أى : يحضرون ما يصنع بمن كسر آلهتهم ، وهذا الذى أراد إبراهيم وقصد أن يكون بيان الحق بمشهد من الناس ليشاهدوا الحق وتقوم عليهم الحجة ، كما قال موسى حين واعد فرعون .

« موعدهم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى » .

فحين حضر الناس وأحضر إبراهيم قالوا له : [أنت فعلت هذا]
أى : التكسير [بآلهتنا يا إبراهيم] ؟

وهذا استفهام تقرير ، أى : فما الذى جرأك ، وما الذى أوجب لك الإقدام على هذا الأمر ؟ .

فقال إبراهيم والناس مشاهدون [بل فعله كبيرهم هذا] أى : كسرها غضباً عليها ، لما عبدت معه ، وأراد أن تكون العبادة منكم لصنمكم الكبير وحده .

وهذا الكلام من إبراهيم ، المقصد منه إلزام الخصم وإقامة الحجة عليه . ولهذا قال : [فاسألوهم إن كانوا ينطقون] وأراد : الأصنام المكسرة اسئلوها لم كسرت ؟ والصنم الذى لم يكسر ، أسأله لأى شيء كسرها ، إن كان عندهم نطق ، فسيجيئونكم إلى ذلك ، وأنا وأنتم ، وكل أحد يدرى

كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَلُّوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿٦٣﴾ فَرَجَعُوا إِلَى
أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ نَكِسُوا عَلَى
رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ

أنها لا تنطق ولا تتكلم ، ولا تنفع ولا تضر ، بل ولا تنصر نفسها ممن
يريدها بأذى .

[فرجعوا إلى أنفسهم] أى : ثابت إليهم عقولهم ، ورجعت إليهم
أحلامهم ، وعلموا أنهم ضالون في عبادتها ، وأقروا على أنفسهم بالظلم
والشرك .

[فقالوا إنكم أنتم الظالمون] فحصل بذلك المقصود ، ولزمتهم الحجة
بإقرارهم أن ما هم عليه باطل وأن فعلهم كفر وظلم .
ولكن لم يستمروا على هذه الحالة .

بل ^(١) [نكسوا على رؤوسهم] أى : انقلب الأمر عليهم ، وانتكست
عقولهم وضلت أحلامهم ، فقالوا لإبراهيم :

[لقد علمت ما هؤلاء ينطقون] فكيف تهكم بنا وتستهزئ بنا
وتأمرنا أن نسألها وأنت تعلم أنها لا تنطق ؟

فقال إبراهيم — موجّاهم ومعلنًا بشركتهم على رؤوس الأشهاد ،
ومبينًا عدم استحقاق آلهتهم للعبادة - : [أفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم
شيئًا ولا يضركم] .

(١) قوله « بل » فى الأصل للطبوع « ولكن » وهو خطأ لذلك
أبدلناها بـ « بل » ليستقيم الكلام .

دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾ أَفِ لَكُمْ وَلِمَا
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا
آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْنَا يَبْنَازُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا
عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿٧٠﴾

فلا نفع ولا دفع [أف لكم ولما تعبدون من دون الله] أى : ما أضلكم
وأخسر صفتكم ، وما أخسكم ، أنتم وما عبدتم من دون الله .
[أفلا تعقلون] لتعرفوا هذه الحال .

فلما عدتم العقل ، وارنكبتم الجهل والضلال على بصيرة ، صارت
البهائم ، أحسن حالا منكم .

فحينئذ لما ألحمهم ، ولم يبينوا حجة ، استعملوا قوتهم فى معاقبته .
و [قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين] أى : اقتلوه
أشنع الثقات ، بالإحراق ، غضباً لآلهتكم ، ونصرة لها .
فتمسأ لهم ثم تمسأ ، حيث عبدوا من أقروا أنه يحتاج إلى نصرهم ،
وانخذوه إلها .

فاتنصر الله خليله لما ألقوه فى النار وقال لها : [كوني بردا وسلاما
على إبراهيم] فكانت عليه بردا وسلاما ، لم ينله فيها أذى ، ولا أحس
بمكره .

[وأرادوا به كيداً] حيث عزموا على إحراقه .

[فجعلناهم الأخسرين] أى : فى الدنيا والآخرة ، كما جعل الله خليله
وأتباعه ، هم الراجحون للفلاحين .

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٧٢﴾

[ونجيناه ولوطاً] وذلك أنه لم يؤمن به من قومه إلا لوط عليه السلام
قيل : إنه ابن أخيه ، فنجاه الله ، وهاجر [إلى الأرض التي باركنا
فيها للعالمين] أى : الشام ، فغادر قومه فى « بابل » من أرض العراق .
[وقال إني ذاهب إلى ربى] إنه هو العزيز الحكيم .
ومن بركة الشام ، أن كثيراً من الأنبياء كانوا فيها ، وأن الله
اختارها ، مهاجراً لخليله .

وفيها أحد بيوته الثلاثة المقدسة ، وهو بيت المقدس .
[ووهبنا له] حين اعتزل قومه [إسحاق ويعقوب] ابن إسحق
[نافلة] بعد ما كبر ، وكانت زوجته عاقراً ، فبشرته الملائكة بإسحق .
[ومن وراء إسحق يعقوب] ويعقوب ، هو إسرائيل ، الذى كانت
منه الأمة العظيمة ، وإسماعيل بن ابراهيم ، الذى كانت منه الأمة الفاضلة
العربية ، ومن ذريته ، سيد الأولين والآخرين .

[وكلاً] من إبراهيم وإسحق ويعقوب [جعلنا صالحين] أى : قائمين
بمحقوقه ، وحقوق عباده .

ومن صلاحهم ، أنه جعلهم أئمة يهدون بأمره ، وهذا من أكبر
نعم الله على عبده أن يكون إماماً يهتدى به المهتدون ، ويمشى خلفه
السالكون ، وذلك لما صبروا ، وكانوا بآيات الله يوقنون .

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدَ ﴿٧٣﴾

وقوله : [يهدون بأمرنا] أى : يهدون الناس بديننا ، لا يأمرون
بأنهواء أنفسهم ، بل بأمر الله ودينه ، واتباع مرضاته ، ولا يكون العبد
إماماً حتى يدعو إلى أمر الله .

[وأوحينا إليهم فعل الخيرات] يفعلونها ويدعون الناس إليها .

وهذا شامل للخيرات كلها ، من حقوق الله ، وحقوق العباد .

[وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة] هذا من باب عطف الخاص على العام ،

لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ، ولأن من كملهما كما أمر ، كان قائماً
بدينه ، ومن ضيعهما ، كان لما سواهما أضيع .

ولأن الصلاة أفضل الأعمال ، التى فيها حقه .

والزكاة أفضل الأعمال ، التى فيها الإحسان لخلقه .

[وكانوا لنا] أى : لا لغيرنا [عابدين] أى : مدينين على العبادات

القلبية والقولية والبدنية فى أكثر أوقاتهم .

فاستحقوا أن تكون العبادة وصفهم ، فاتصفوا بما أمر الله به الخلق ،

وخلقهم لأجله .

﴿وَلُوطًا إِتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسَقِينَ﴾ (٧٤) وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾

هذا ثناء من الله على رسوله (لوط) عليه السلام بالعلم الشرعى، والحكم بين الناس ، بالصواب والساداد، وأن الله أرسله إلى قومه ، يدعوهم إلى عبادة الله ، وينهاهم عما هم عليه من الفواحش ، فلبث يدعوهم ، فلم يستجيبوا له .

فقلب الله عليهم ديارهم وعذبهم عن آخرهم لأنهم [كانوا قوم سوء فاسقين] .

كذبوا الداعى ، وتوعده بالإخراج ، ونجى الله لوطاً وأهله .

فأمره أن يسرى بهم ليلاً ، ليعمدوا عن القرية ، فسروا ونجوا ، وذلك من فضل الله عليهم ومنته .

[وأدخلناه فى رحمتنا] التى من دخلها ، كان من الأمنين ، من جميع المخاوف ، النائلين كل خير وسعادة ، وبر ، وسرور ، وثناء .

وذلك لأنه من الصالحين ، الذين صلحت أعمالهم ، وزكت أحوالهم ، وأصلح الله فاسدهم .

والصلاح ، هو السبب لدخول العبد برحمة الله .

كما أن الفساد ، سبب لحرمانه الرحمة والخير .

وأعظم الناس صلاحاً ، الأنبياء عليهم السلام ولهذا يصفهم بالصلاح .

وقال سليمان عليه السلام « وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين » .

﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ
مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ (٧٦) وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾

* أى : واذكر عبدنا ورسولنا ، نوحاً عليه السلام ، مثنياً مادحاً ، حين
أرسله الله إلى قومه ، فلبث فيهم ألف سنة ، إلا خمسين عاماً ، يدعوهم
إلى عبادة الله ، وينهاهم عن الشرك به ، ويؤيد فيهم ويعيد ، ويدعوهم سرّاً
وجهاراً ، وليلاً ونهاراً .

فلما رأهم لا ينجع فيهم الوعظ ، ولا يفيد لديهم الزجر ، نادى ربه وقال :
« رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً * إنك إن تذرهم يضلوا
عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً » .

فاستجاب الله له ، فأغرقهم ، ولم يبق منهم أحداً .

ونجى الله نوحاً وأهله ، ومن معه من المؤمنين ، فى تلك المشحون .
وجعل ذريته هم الباقين ، ونصرهم الله على قومه المستهزئين .

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكَلَّمَا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ

* أى : واذكر هذين النبيين الكريمين « سليمان » و« داود » مثنياً مبجلاً ، إذ آتاها الله العلم الواسع والحكم بين العباد ، بدليل قوله :

[إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم] أى : إذ تحاكم إليهما صاحب حرث ، نفشت فيه غنم القوم الأخرى ، أى . رعت ليلاً ، فأكلت ما فى أشجاره ، ورعت زرعه .

فقضى فيه داود عليه السلام ، بأن الغنم تكون لصاحب الحرث ، نظراً إلى تفريط أصحابها ، فعاقبهم بهذه العقوبة .

وحكم فيها سليمان بحكم موافق للصواب ، بأن أصحاب الغنم يدفعون غنمهم إلى صاحب الحرث فينتفع بدرّها^(١) وصوفها ويقومون على بستان صاحب الحرث ، حتى يعود إلى حاله الأولى ، فإذا عاد إلى حاله ، ترادّا^(٢) ورجع كل منهما بماله ، وكان هذا من كمال فهمه وفطنته عليه السلام ولهذا قال :

[ففهمناها سليمان] أى فهمناه هذه القضية .

(١) درها . أى . لبنها .

(٢) ترادّا أى : يرد كل من صاحب الحرث والغنم للآخر ما أخذه منه .

وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُخَفِّيَكُمْ عَنْ
بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٨٠﴾ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي

ولا يدل ذلك ، أن داود لم يفهمه الله في غيرها ، ولهذا خصها بالذكر
بدليل قوله [وكلا] من داود وسليمان [آتينا حكما وعلما] .

وهذا دليل على أن الحاكم قد يصيب الحق والصواب وقد يخطئ ذلك .
وليس بملوم إذا أخطأ ، مع بذل اجتهاده .

ثم ذكر ما خص به كلا منهما فقال : [وسخرنا مع داود الجبال
يسبحن والطير] .

وذكر أنه كان من أعبد الناس وأكثرهم لله ذكراً وتسبيحاً ،
وتمجيذا .

وكان قد أعطاه الله ، من حسن الصوت ورقته ورخامته ، ما لم يؤته
أحدا من الخلق .

فكان إذا سبح وأثنى على الله ، جاوبته الصم والطيور البهائم ، وهذا
فضل الله عليه وإحسانه ولهذا قال : [وكنا فاعلين] .

[وعلمناه صنعة لبوس لكم] أى : علم الله داود عليه السلام ، صنعة
الدروع .

فهو أول من صنعها وعلمها وسرت صناعته إلى من بعده .

فألان الله له الحديد ، وعلمه كيف يسردها والفائدة فيها كبيرة .

[لتحصنكم من بأسكم] أى : هى وقاية لكم ، وحفظ عند الحرب ،
واشتداد البأس .

بَأْمَرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴿٨١﴾

[فهل أنتم شاكرون] نعمة الله عليكم ، حيث أجزاها على يد عبده داود .

كأن قال تعالى : « وجعل لكم سراييل تقيمكم الحر وسراييل تقيمكم بأنسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون » .
يحتمل أن تعليم الله لداود صنعة الدروع وَإِلَّا نَتَّيْهَا أمر خارق للعادة .
وأن يسكون — كما قاله المفسرون — : إن الله الآن له الحديد ، حتى كان يعمل كالمجبن والطين ، من دون إذابة له على النار .
ويحتمل أن تعليم الله له ، على جاري العادة ، وأن إلانة الحديد له ، بما علمه الله من الأسباب المعروفة الآن ، لإذابتها .
وهذا هو الظاهر ، لأن الله امتنَّ على العباد وأمرهم بشكرها .

ولولا أن صنعته من الأمور التي جعلها الله مقدورة للعباد ، لم يمتن عليهم بذلك ، ويذكر فائدتها ، لأن الدروع التي صنع داود عليه السلام ، متعذر أن يكون المراد أعينها ، وإنما المِنَّةُ بالجنس .

والاحتمال الذي ذكره المفسرون ، لا دليل عليه إلا قوله [وألنا له الحديد] .

وليس فيه أن الإلانة من دون سبب ، والله أعلم بذلك .

[ولسليمان الريح] أي : سخرناها [عاصفة] أي : سريعة في مرورها .
[تجرى بأمره] حيث أديرَتْ امتثلت أمره ، غدوها شهر ورواحها شهر [إلى الأرض التي باركنا فيها] وهي أرض الشام ، حيث كان مقره .

وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوُصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا
لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿٨٢﴾

فيذهب على الريح شرقا وغربا ، ويكون مأواها ورجوعها ، إلى
الأرض المباركة .

[وكنا بكل شيء عالمين] قد أحاط علمنا بجميع الأشياء ، وعلمنا داود
وسليمان ، ما أوصلناهما به إلى ما ذكرنا

[ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك] هذا أيضا
من خصائص سليمان عليه السلام ، أن الله سخر له الشياطين والعفاريت ،
وسلطه على تسخيرهم في الأعمال ، التي لا يقدر على كثير منها غيرهم .

فكان منهم ، من يغوص له في البحر ، ويستخرج الدر ، واللؤلؤ ،
وغير ذلك .

ومنهم من يعمل له [محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات] .
وسخر طائفة منهم ، لبناء بيت المقدس ، ومات ، وهم على عمله ، وبقوا
بعده سنة ، حتى علموا موته ، كما سيأتي ، إن شاء الله تعالى .

[وكنا لهم حافظين] أى : لا يقدرון على الامتناع منه وعصيانه ،
بل حفظهم الله له ، بقوته وعزته ، وسلطانه .

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ
الرَّاحِمِينَ﴾ (١٨٣) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ

* أى : واذا ذكر عبدنا ورسولنا ، أيوب ، مثنيا معظما له ، رافعا لقدره ،
حين ابتلاه ، ببلاء شديد ، فوجده صابرا راضيا عنه .

وذلك أن الشيطان سلط على جسده ، ابتلاء من الله ، وامتحاناً فنفخ
في جسده ، فتقرح قروحا عظيمة^(١) ومكث مدة طويلة ، واشتد به البلاء ،
ومات أهله ، وذهب ماله ، فنادى ربه قائلارب [إني مسني الضر وأنت
أرحم الراحمين] .

فتوسل إلى الله بالإخبار عن حال نفسه ، وأنه بلغ الضر منه كل مبلغ .
وبرحة ربه الواسعة العامة استجاب الله له ، وقال :

(١) قوله فتقرح قروحا عظيمة الخ هذه عبارة توهم أن أيوب صار
بجالة يشمئز الناظر إليه والمقرر في العقيدة الإسلامية في باب النبوات أن
الأنبياء يستحيل عليهم الأمراض المنفرة للناس كالبرص والتقرحات في
أبدانهم والعمى والصمم ، لأنهم مرشدون محتاجون إلى مخالطة الناس
لإرشادهم ، والنبي إذا كان بجالة تقتر من النفوس ، لا يستمع إليه أحد ،
ولا يمكنه - والحالة هذه - أن يجالس الناس ويجتمع معهم وبالتالي لا يقدر
على القيام بواجب الدعوة لذلك كان من اللوازم الواجبة للرسول أن
يكونوا على أحسن حالة وأجل هيئة . نعم يجوز لهم الأعراض البشرية
كالأمراض ولكن بشرط أن لا تكون منفرة ، والكلام في ذلك مجال
آخر ، ليس هنا محل بسطه .

وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ﴿٨٤﴾

(اركض برجلك هذا مفتسل بارد وشراب) فركض برجله ، فخرجت من ركضته عين ماء باردة ، فاغتسل منها وشرب ، فأذهب الله عنه ما به من الأذى .

[وآتيناه أهله] أى : رددنا عليه أهله وماله .

[ومثلهم معهم] بأن منحه الله العافية، ومن الأهل والمال شيئا كثيرا .

[رحمة من عندنا] به ، حيث صبر ورضى ، فأثابه الله ثوابا عاجلا ، قبل ثواب الآخرة .

[وذكرى للعابدين] أى : جعلناه عبرة للعابدين ، الذين ينتفعون بالصبر .

فإذا رأوا ما أصاب أيوب عليه السلام من البلاء ، ثم ما أثابه الله بعد زواله ، ونظروا السبب ، وجدوه ، الصبر .

ولهذا أثنى الله عليه به فى قوله : [إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب] .

فجعلوه أسوة وقدوة ، عندما يصيبهم الضرر .

﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ﴾ (٨٥)

وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾

* أى : واذكر عبادنا المصطفين ، وأنبياءنا المرسلين بأحسن الذكر ،
وأثنِ عليهم ، أبلغ الثناء ، إسماعيل بن إبراهيم ، وإدريس ، وذا الكفل ،
نبيين من أنبياء بني إسرائيل [كل] من هؤلاء المذكورين [من الصابرين] .

والصبر هو : حبس النفس ومنعها ، مما تميل بطبعها إليه .

وهذا يشمل أنواع الصبر الثلاثة :

الصبر على طاعة الله ، والصبر عن معصية الله ، والصبر على أقدار
الله المؤلمة .

فلا يستحق العبد اسم الصبر التام ، حتى يوفى هذه الثلاثة حقها .

فهؤلاء الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام ، قد وصفهم الله بالصبر .

فدل أنهم وفوها حقها ، وقاموا بها ، كما ينبغي .

ووصفهم أيضا بالصلاح ، وهو يشمل صلاح القلب ، بمعرفة الله ومحبته ،
والإجابة إليه كل وقت .

وصلاح اللسان ، بأن يكون رطبا من ذكر الله .

وصلاح الجوارح ، باشتغالها بطاعة الله وكفها عن المعاصي .

فبصبرهم وصلاحهم ، أدخلهم الله برحمته ، وجعلهم مع إخوانهم من
المرسلين ، وأثابهم الثواب العاجل والآجل .

ولولم يكن من ثوابهم ، إلا أن الله تعالى نوهَ بذكرهم في العالمين
وجعل لهم لسان صدق في الآخرين ، لكفى بذلك شرفا وفضلا .

﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ

* أى : واذا ذكر عبدنا ورسولنا ذا النون وهو : يونس ، أى : صاحب النون ، وهى الحوت ، بالذكر الجليل ، والثناء الحسن .

فإن الله تعالى أرسله إلى قومه ، فدعاهم ، فلم يؤمنوا .
فوعدهم بنزول العذاب بأمد سماه لهم .

فجاءهم العذاب ورأوه عيانا ، فمَجَّؤا إلى الله ، وضجوا وتابوا ، ورفع الله عنهم العذاب كما قال تعالى : [فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي ومتعناهم إلى حين] .

وقال : [وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ، فآمنوا فمتعناهم إلى حين] .

وهذه الأمة العظيمة ، الذين آمنوا بدعوة يونس ، من أكبر فضائله .

ولكنه عليه الصلاة والسلام ، ذهب مغاضبا ، وأبقى عن ربه لذنوب من الذنوب ، التى لم يذكرها الله لنا فى كتابه ، ولا حاجة لنا إلى تعيينها لقوله .

[إذ أبقى إلى الفلك . . . وهو ملهم] أى : فاعل ما يلام عليه .

وظن أن الله ، لا يقدر عليه ، أى : يضيق عليه فى بطن الحوت .

أو ظن أنه سيفوت الله تعالى ، ولا مانع^(١) من عروض هذا الظن

(١) قوله [ولا مانع إلخ] عجيب جدا أن يظن بنبي أنه يعرض له أنه سيفوت الله ويأوى إلى مكان خارج عن ملكه تعالى وقدرته . =

مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنَجِّي
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

لكل من اخلق على وجه لا يستقر ، ولا يستمر عليه ، فركب في السفينة مع أناس .

فاقتربوا ، مَنْ يلقون منهم في البحر ؟ لما خافوا الفرق إن بقوا كلهم .
فأصاب القرعة يونس ، فالتقمه الحوت ، وذهب فيه إلى ظلمات البحار .
فنادى في تلك الظلمات : [لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين] .

فاقر الله تعالى بكمال الألوهية ، ونزعه عن كل نقص ، وعيب ، وآفة ،
واعترف بظلم نفسه وجنابته .

قال الله تعالى : « فلو لا أنه كان من المسبحين ، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون » .

ولهذا قال هنا : [فاستجبنا له ونجيناها من الغم] أى : الشدة التي
وقع فيها .

[وكذلك نجى المؤمنين] وهذا وعد وبشارة ، لكل مؤمن وقع في
شدة وغم ، أن الله تعالى سينجيه منها ، ويكشف عنه ويخفف ، لإيمانه
كما فعل بـ « يونس » عليه السلام .

= ومعلوم أن هذا العروض مستحيل على الصالحين من عباد الله فكيف
بالأنبياء ؟ !! .

ولا شك أن هذا الظن بالأنبياء من أشد المستحيالات وأن ذلك لا يليق
بمراتبهم العلية التي حباهم الله إياها .

﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ (١٨٩) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ

* أى : واذا ذكر عبدنا ورسولنا ، زكريا ، منها بذكرة ، ناشراً لمناقبه وفضائله ، التى من جملتها ، هذه المنقبة العظيمة المتضمنة لنصحه الخلق ، ورحمة الله وإياه .

وأنه [نادى ربه رب لا تذرني فردا] أى : « قال رب إني وهن العظم مني واشتمل الرأس شيئا * ولم أكن بدعائك رب شقيا * وإني خفت الموالى من ورائى وكانت امرأتى عاقرا ، فهب لى من لدنك وليا * يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا » .

من هذه الآيات علمنا أن قوله [رب لا تذرني فردا] أنه لما تقارب أجله . خاف أن لا يقوم أحد بعده مقامه فى الدعوة إلى الله ، والنصح لعباد الله ، وأن يكون فى وقته فردا ، ولا يخلف من يشفعه ويعينه ، على ما قام به .

[وأنت خير الوارثين] أى : خير الباقيين ، وخير من خلفنى بخير ، وأنت أرحم بعبادك منى .

ولسكنى أريد ما يطمئن به قلبى ، وتسكن له نفسى ، ويجرى فى موازيني ثوابه .

[فاستجبنا له ووهبنا له يحيى] النبى الكريم ، الذى لم يجعل الله له من قبل سميا .

زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا
وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴿٩٠﴾

[وأصلحنا له زوجه] بعد ما كانت عاقراً ، لا يصلح رحمها للولادة
فأصلح الله رحمها للحمل ، لأجل نبيه زكريا .

وهذا من فوائد الجليس ، والقرين الصالح ، أنه مبارك على قربنه .
فصار يحبي مشتركاً بين الوالدين .

ولما ذكر هؤلاء الأنبياء والمرسلين ، كلاً على انفراده ، أثني عليهم
عموماً فقال :

[إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ] أى : يبادرون إليها ويفعلونها
في أوقاتها الفاضلة ، ويكملونها على الوجه اللائق ، الذى ينبغى ولا يترك
فضيلة يقدرون عليها ، إلا انتهزوا الفرصة فيها .

[ويدعوننا رغبا ورهبا] أى يسألوننا الأمور المرغوب فيها ، من
مصالح الدنيا والآخرة ، ويقعوضون بنا ، من الأمور المرهوب منها ، من
مضار الدارين ، وهم راغبون لا غافلون ، لاهون ولا مدلون .

[وكانوا لنا خاشعين] أى خاضعين متذللين متضرعين ، وهذا لكمال
معرفتهم ببرهم .

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا
وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿٩١﴾ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

* أى : واذا كر مريم ، عليها السلام ، مثنيا عليها مبينا لقدرها ، شاعرا لشرفها .

فقال : [والتي أحصنت فرجها] أى : حفظته من الحرام وقربانه ، بل ومن الحلال .

فلم تزوج لاشتغالها بالعبادة ، واستفراق وقتها بالخدمة لربها .

وحين جاءها جبريل فى صورة بشر سَوِيٍّ نَامُ الْخَلْقِ وَالْحَسَنِ [قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا] فجازاها الله من جنس علمها ، ورزقها ولدا من غير أب ، بل نفخ فيها جبريل عليه السلام ، فحملت بإذن الله . [وجعلناها وابنها آية للعالمين] حيث حملت به ، ووضعت من دون مسيس أحد ، وحيث تكلم فى المهد ، وبرأها مما ظن بها المتهمون وأخبر عن نفسه فى تلك الحالة ، وأجرى الله على يديه من الخوارق والمعجزات ، ما هو معلوم .

فكانت وابنها آية للعالمين ، يتحدث بها ، جيلا بعد جيل ، ويعتبر بها المتبرون .

ولما ذكر الأنبياء عليهم السلام ، قال مخاطبا للناس : [إن هذه أمتكم أمة واحدة] .

أى : هؤلاء الرسل المذكورون . هم أمتكم وأئمتكم الذين بهم تأتمون ، ويهديهم تققدون ، كلهم على دين واحد ، وصراط واحد ، والرب أيضا واحد .

وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا

ولهذا قال : [وأنا ربكم] الذى خلقكم ، وريبتكم بنعمتى ، فى الدين والدنيا .

فإذا كان الرب واحداً ، والنبي واحداً ، والدين واحداً ، وهو : عبادة الله ، وحده لا شريك له ، بجميع أنواع العبادة — كان وظيفتكم ، والواجب عليكم ، القيام بها .

ولهذا قال : [فاعبدون] فرتب العبادة على ما سبق بالفاء ، ترتيب المسبب على سببه .

وكان اللائق ، الاجتماع على هذا الأمر ، وعدم التفرق فيه .

ولكن البنى والاعتداء ، أياً إلا الافتراق والتقطع .

ولهذا قال [وتقطعوا أمرهم بينهم] أى : تفرق الأحزاب المنتسبون لأتباع الأنبياء فرقاً ، وتشتتوا ، كُلٌّ يَدَّعِى أن الحق معه ، والباطل مع الفريق الآخر و« كل حزب بما لديهم فرحون » .

وقد علم أن المصيب منهم ، من كان سالكا للدين القويم ، والصراط المستقيم ، مؤتماً بالأنبياء .

وسيطهر هذا ، إذا انكشف الغطاء ، وبرح الخفاء ، وحشر الله الناس لفصل القضاء .

حينئذ يتبين الصادق من الكاذب . ولهذا قال : [كل] من الفرق المتفرقة وغيرهم [إلينا راجعون] أى : فنجازيهم أتم الجزاء .

رَاجِعُونَ ﴿٩٣﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ
لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿٩٤﴾

﴿٩٥﴾ وَحَرَامٌ عَلَى الْقَرْيَةِ أَهْلُكُنَّهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٥﴾

ثم فصل جزاءه فيهم ، منطوقا ومفهوما ، فقال : [فمن يعمل من
الصلحات] أى : الأعمال التى شرعتها الرسل ، وحشت عليها الكتب
[وهو مؤمن] بالله وبرسله ، وما جاءوا به [فلا كفران لسعيه] .
أى : لا نضيع سعيه ولا نبطله ، بل نضاعفه له ، أضعافا كثيرة .

[وإنا له كاتبون] أى : مثبتون له فى اللوح المحفوظ ، وفى الصحف
التى مع الحفظة .

أى : ومن يعمل من الصالحات ، أو عملها وهو ليس بمؤمن ، فإنه
محروم ، خاسر فى دينه ، ودنياه .

* أى : يمتنع على القرى المهلكة المعذبة ، الرجوع إلى الدنيا ، ليستدركوا
ما فرطوا فيه فلا سبيل إلى الرجوع لمن أهلك وعذب .

فليحذر المخاطبون ، أن يستمروا على ما يوجب الإهلاك فيقع بهم ،
فلا يمكن رفعه ، وليقلعوا وقت الإمكان والإدراك .

﴿٩٦﴾ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ
حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٩٦﴾ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَخِصَةٌ
أَبْصُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُؤْيِلْنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا

* هذا تحذير من الله للناس ، أن يقيموا على الكفر والمعاصي ، وأنه قد
قرب انتحاح يأجوج ومأجوج ، وهما قبيلتان من بنى آدم ، وقد سد عليهم
ذو القرنين ، لما شكى إليه إفسادهم في الأرض .

وفي آخر الزمان ، يفتح السد عنهم ، فيخرجون إلى الناس وفي هذه
الحالة والوصف ، الذي ذكره الله من كل مكان مرتفع ، وهو الحدب
ينسلون أى : يسرعون .

في هذا ، دلالة على كثرتهم الباهرة ، وإسراعهم في الأرض ، إما
بذواتهم ، وإما بما خلق الله لهم من الأسباب التي تقرب لهم البعيد ، وتسهل
عليهم الصعب .

وأنهم يقهرون الناس ، ويعلمون عليهم في الدنيا ، وأنه لا يد
لأحد بمقابلهم .

[واقترب الوعد الحق] أى يوم القيامة الذي وعد الله بآتيانه ، ووعد
حق وصدق .

ففي ذلك اليوم ترى أبصار الكفار شاختة ، من شدة الأفراع والأهوال
المزعجة ، والقلاقل المقلعة ، وما كانوا يعرفون من جنائياتهم وذنوبهم ،
وأنهم يدعون بالويل والثبور ، والندم والحسرة ، على ما فات ويقولون :
[قد كنا في غفلة عن هذا] اليوم العظيم ، فلم نزل فيها مستغرقين ، وفي

ظَالِمِينَ ﴿٩٧﴾

﴿٩٧﴾ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴿٩٨﴾ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ إِلَهًا مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ

لهو الدنيا متمتعين ، حتى أتانا اليقين ، ووردنا القيامة ، فلو كان يموت أحد من الندم والحسرة ، لآتوا .

[بل كنا ظالمين] اعترفوا بظلمهم ، وعدل الله فيهم ، فحينئذ يؤمر بهم إلى النار ، هم وما كانوا يعبدون ، ولهذا قال :

[إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ] إلى [توعدون] .

* أى : وإِنَّكُمْ ، أيها العابدون مع الله آلهة غيره [حصب جهنم] .
أى : وقودها وخطبها [أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ] وَأَصْنَامُكُمْ .

والحكمة فى دخول الأصنام ، النار ، وهى جاد ، لا تعقل ، وليس عليها ذنب — بيان كذب من اتخذها آلهة ، وليزداد عذابهم ، فهذا قال :
[لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها] هذا كقوله تعالى « ليبين لهم الذى يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين » .
وكل من العابدين والعبودين فيها ، خالدون ، لا يخرجون منها ، ولا ينقلون عنها .

[لهم فيها زفير] من شدة العذاب [وهم فيها لا يسمعون] صم بكم عى .

أو لا يسمعون من الأصوات غير صوتها ، لشدة غليانها ، واشتداد زفيرها وتغيظها .

فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٩﴾ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾
 إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾
 لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا أُشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾
 لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّيْنَهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ

ودخول آلهة المشركين النار ، إنما هو الأصنام ، أو من عبد ، وهو راض بعبادته .

وأما المسيح ، وعزير ، والملائكة ونحوهم ، ممن عبد من الأولياء ، فإنهم لا يعذبون فيها ، ويدخلون في قوله [إن الذين سبقت لهم منا الحسنى] أى : سبقت لهم سابقة السعادة في علم الله ، وفي اللوح المحفوظ وفي تيسيرهم في الدنيا لليسرى والأعمال الصالحة .

[أولئك عنها] أى : عن النار [مبعدون] فلا يدخلونها ، ولا يكونون قريباً منها ، بل يبعدون عنها ، غاية البعد ، حتى لا يسمعوا حسيسها ، ولا يروا شخصها .

[وهم فيما اشتتهت أنفسهم خالدون] من المآكل ، والمشارب ، والمناكح والمناظر ، مما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، مستمر لهم ذلك ، يزداد حسنه على الأحقاب .

[لا يحزنهم الفزع الأكبر] أى : لا يقلقهم إذا فزع الناس أكبر فزع .

وذلك يوم القيامة ، حين تقرب النار ، تنفيظ على الكافرين والعاصين فيفزع الناس لذلك الأمر وهؤلاء لا يحزنهم ، لعلمهم بما يقدمون عليه ، وأن الله قد آمنهم مما يخافون .

الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجْلِ لِلْكِتَابِ كَمَا
بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠٤﴾
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ

[وتلقاهم الملائكة] إذا بعثوا من قبورهم ، وأتوا على النجائب وفدا ،
لنشورهم ، مهنئين لهم قائلين : [هذا يومكم الذى كنتم توعدون] فليهنكم
ما وعدكم الله .

وليُعظم استبشاركم ، بما أمامكم من الكرامة ، وليكثر فرحكم
وسروركم ، بما أُمِنكم الله من المخاوف والمكاره .

* يخبر تعالى أنه يوم القيامة يطوى السموات — على عظمها واتساعها —
كما يطوى الكاتب للسجل أى : الورقة المكتوب فيها .

فتنتثر نجومها ، وتسكور شمسها وقرها ، وتزول عن أماكنها [كما بدأنا
أول خلق نعيده] أى إعادتنا للخلق ، مثل ابتداءنا خلقهم .

فكما ابتدأنا خلقهم ، ولم يكونوا شيئاً ، كذلك نعيدهم بعد موتهم .
[وعدا علينا إنا كنا فاعلين] ننفذ ما وعدنا ، لكامل قدرته ، وأنه
لا تتمنع منه الأشياء .

[ولقد كتبنا فى الزبور] وهو الكتاب المزبور ، والمراد : الكتب
المنزلة ، كالتوراة ونحوها [من بعد الذكر] أى : كتبناه فى الكتب
المنزلة ، بعد ما كتبنا فى الكتاب السابق ، الذى هو اللوح المحفوظ ،

الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾

﴿١٠٦﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ

وَأَم الكتاب الذى توافقه جميع التقادير المتأخرة عنه والمكتوب فى ذلك .
[أن الأرض] أى أرض الجنة [يرثها عبادى الصالحون] الذين
قاموا بالمأمورات ، واجتنبوا المنهيات .

فهم الذين يورثهم الله الجنات ، كقول أهل الجنة : « الحمد لله الذى
صدقنا وعده وأورثنا الأرض نقبوا من الجنة حيث نشاء » .

ويحتمل أن المراد : الاستخلاف فى الأرض ، وأن الصالحين يمكن
الله لهم فى الأرض ، ويوليهم عليها كقوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من
قبلهم » .

* يثنى الله تعالى على كتابه العزيز « القرآن » ويبين كفايته التامة عن
كل شيء ، وأنه لا يستغنى عنه فقال :

[إن فى هذا لبلاغا لقوم عابدين] أى : يتبلغون به ، فى الوصول
إلى ربهم ، وإلى دار كرامته ، فيوصلهم إلى أجل المطالب ، وأفضل الرغائب .
وليس للعابدين ، الذين هم أشرف الخلق ، وراءه غاية ، لأنه الكفيل
بمعرفة ربهم ، بأسمائه ، وصفاته ، وأفعاله ، وبالإخبار بالغيوب الصادقة ،
وبالدعوة لحقائق الإيمان ، وشواهد الإيقان ، المبين للمأمورات كلها ،
والمنهيات جميعاً ، المعروف بعيوب النفس والعمل ، والطرق التى ينبغى
سلوكها فى دقيق الدين وجليله ، والتحذير من طرق الشيطان ، وبيان مداخلة
على الإنسان .

إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَٰهٌ
وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَقُلْ ءَاذُنُكُمُ عَلَىٰ

فمن لم يفنه القرآن ، فلا أغناه الله ، ومن لا يكفيه ، فلا كفاه الله .

ثم أثنى على رسوله ، الذى جاء بالقرآن فقال : [وما أرسلناك
إلا رحمة للعالمين] .

فهو رحمته المهداة لعباده .

فالؤمنون به ، قبلوا هذه الرحمة ، وشكروها ، وقاموا بها .

وغيرهم ، كفروها ، وبدلوا نعمة الله كفرًا ، وأبوا رحمة الله ونعمته .

[قل] يا محمد [إنما يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد] الذى لا يستحق
العبادة إلا هو ، ولهذا قال : [فهل أنتم مسلمون] أى : متقادون لعبوديته
مستسلمون لألوهيته ، فإن فعلوا فليحمدوا ربهم على ما منَّ عليهم ، بهذه
النعمة ، التى فاقت المنن .

[فإن تولوا] عن الانقياد لعبودية ربهم ، فحذرهم حلول المثلثات ،
ونزول العقوبة .

[فقل آذنتكم] أى : أعلمتكم بالعقوبة [على سواء] أى علمى وعلمكم
بذلك مستو فلا تقولوا — إذا نزل بكم العذاب — « ما جاءنا من بشير
ولا نذير » .

بل الآن ، استوى علمى وعلمكم ، لما أنذرتكم ، وحذرتكم ، وأعلمتكم
بمآل الكفر ، ولم أكنم عنكم شيئاً .

سَوَاءٌ وَإِنْ أَدْرَى أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ ﴿١٠٩﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ
الْجَهَرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾ وَإِنْ أَدْرَى لَعَلَّهُ
فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١١﴾ قُلْ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا
الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾

[وإن أدري أقرب أم بعيد ما توعدون] أى : من العذاب لأن
علمه عند الله ، وهو بيده ، ليس لى من الأمر شيء .

[وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين] أى : لعل تأخير العذاب
الذى استعجلتموه ، شر لكم ، وإن تستمعوا فى الدنيا إلى حين ، ثم يكون
أعظم لعقوبتكم .

[قال رب احكم بالحق] أى : بيننا وبين القوم الكافرين .

فاستجاب الله هذا الدعاء ، وحكم بينهم فى الدنيا قبل الآخرة ، بما عاقب
الله به الكافرين من وقعة « بدر » وغيرها .

[وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون] أى : نسأل ربنا الرحمن ،
ونستمع به على ما تصفون ، من قولكم ؛ سنظهر عليكم ، وسيضمرل دينكم .
' فنحن فى هذا ، لا نعجب بأنفسنا ، ولا نتكل على حولنا وقوتنا .
وإنما نستمع بالرحمن ، الذى ناصية كل مخلوق بيده .

ونرجوه أن يتم ما استعنا به ، من رحمته ، وقد فعل ، والله الحمد .

سُورَةُ الْحَجِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلَّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ

* يخاطب الله الناس كافة ، بأن يتقوا ربهم ، الذى رباهم بالنعم الظاهرة والباطنة .

فحقيق بهم ، أن يتقوه ، بترك الشرك ، والفسوق ، والعصيان ، ويمثلوا أوامره ، مهما استطاعوا .

ثم ذكر ما يعينهم على التقوى ، ويحذرهم من تركها ، وهو : الإخبار بأحوال القيامة ، فقال :

[إن زلزلة الساعة شيء عظيم] لا يقدر قدره ، ولا يبلغ كنهه .

ذلك بأنها إذا وقعت الساعة ، رجفت الأرض ، وزلزلت زلزالها ، وتصدعت الجبال ، واندكت ، وكانت كثيبا مهيلا ، ثم كانت هباء منبثا . ثم انقسم الناس ثلاثة أزواج .

فهناك تنفطر السماء ، وتكور الشمس والقمر ، وتنتثر النجوم ، ويكون من القلاقل والبلابل ، ما تنصدع له القلوب ، وتوجل منه الأفئدة ، وتشيب

كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمَلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ
وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾

منه الولدان ، وتذوب له الصم الصلاب ، ولهذا قال :

[يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت] مع أنها مجبولة على شدة محبتها لولدها ، خصوصا في هذه الحال ، التي لا يعيش إلا بها .

[وتضع كل ذات حمل حملها] من شدة الفزع والهول .

[وترى الناس سكارى وما هم بسكارى] .

أى : تحسبهم — أيها الرأى لهم — سكارى من الخمر ، وليسوا سكارى .

[ولكن عذاب الله شديد] : فلذلك أذهب عقولهم ، وفرغ قلوبهم ، وملاها من الفزع ، وبلغت القلوب الحناجر ، وشخصت الأبصار .

في ذلك اليوم ، لا يجزى والد عن ولده ، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا .

و « يومئذ يفر المرء من أخيه * وأمّه وأبيه * وصاحبته وبنيه * وفصيلته التي تؤويه * لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » .

وهناك بعض الظالم على يديه ، يقول ياليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا ، يا ويلتى ليتنى لم اتخذ فلانا خليلا ، وتسود حينئذ وجوه وتبيض وجوه .

وتنصب الموازين ، التي يوزن بها مثاقيل الذر ، من الخير والشر .

وتنشر صحائف الأعمال ، وما فيها من جميع الأعمال والأقوال ، والنيات ، من صغير وكبير ، وينصب الصراط على متن جهنم .

.

وتزلف الجنة للمتقين ، وبرزت الجحيم للفاوتين .

إذا رأتهم من مكان بعيد ، سمعوا لها نغيظا وزفيرا .

وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين ، دعوا هنالك ثبورا .

ويقال لهم : « لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ، وادعوا ثبورا كثيرا » .

وإذا نادوا ربهم ، ليخرجهم منها ، قال « اخسأوا فيها ولا تكلمون » .

قد غضب عليهم الرب الرحيم وحضرهم العذاب الأليم ، وأيسوا من

كل خير ، ووجدوا أعمالهم كلها ، لم يفتقدوا منها شيئا ولا قطميرا .

هذا ، والمتقون في روضات الجنات يحبرون ، وفي أنواع اللذات

يتفكحون ، وفيما اشتت أنفسهم خالدون .

لحقيق بالعاقلة ، الذي يعرف أن كل هذا أمامه ، أن يعد له عذبة ،

وأن لا يلهيه الأمل ، فيترك العمل ، وأن تكون تقوى الله شعاره ، وخوفه

دثاره ، ومحبة الله ، وذكره ، روح أعماله .

﴿١﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ
كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ﴿٢﴾ كَتَبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ
وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٤﴾ ﴿٣﴾

* أى : ومن الناس طائفة وفرقة ، سلكوا طريق الضلال ، وجعلوا
يجادلون بالباطل الحق ، يريدون إحقاق الباطل ، وإبطال الحق .

والحال ، أنهم في غاية الجهل ما عندهم من العلم شىء .

وغاية ما عندهم ، تقليد أئمة الضلال ، من كل شيطان مرید ، متمرد
على الله وعلى رسله ، معاند لهم ، قد شاقَّ الله ورسوله ، وصار من الأئمة
الذين يدعون إلى النار .

[كُتِبَ عَلَيْهِ] أى : قدر على هذا الشيطان المرید [أنه من تولاه]
أى : اتبعه [فإنه يضلّه] عن الحق ، ويجنبه الصراط المستقيم [ويهديه إلى
عذاب السعير] .

وهذا نائب إبليس حقا ، فإن الله قال عنه « إنما يدعو حزبه ليكونوا
من أصحاب السعير » .

فهذا الذى يجادل فى الله ، قد جمع بين ضلاله بنفسه ، وتصديه إلى
إضلال الناس .

وهو متبع ، ومقلد لكل شيطان مرید ، ظلمات بعضها فوق بعض .
ويدخل فى هذا ، جمهور أهل الكفر والبدع ، فإن أكثرهم مقلدة ،
يجادلون بغير علم .

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا
خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ
وَعَبْرٍ مُّخَلَّقَةٍ لَّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى

• يقول تعالى [يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث] أي : شك
واشتباه ، وعدم علم بوقوعه ، مع أن الواجب عليكم ، أن تصدقوا ربكم ،
وتصدقوا رسله في ذلك .

ولكن إذا أيتّم إلا الريب ، فيها كم دليلين عقليين ، تشاهدونها ،
كل واحد منهما ، يدل دلالة قطعية على ما شككتم فيه ، ويزيل عن
قلوبكم الريب .

أحدهما : الاستدلال بافتداء خلق الإنسان ، وأن الذي ابتدأه ، سيعيده
فقال فيه :

[فإنا خلقناكم من تراب] وذلك بخلق أبي البشر ، آدم عليه السلام .

[ثم من نطفة] أي : مني ، وهذا ابتداء أول التخليق .

[ثم من علقه] أي : تنقلب تلك النطفة ، بإذن الله ، دما أحمر .

[ثم من مضغة] أي : ينتقل الدم مضغة ، أي : قطعة لحم ، بقدر

ما يمتصغ .

وتلك المضغة تارة تكون [مخلقة] أي : مصور منها خلق الآدمي .

[وغير مخلقة] تارة ، بأن تغذفها الأرحام ، قبل تخليقها .

[لنبين لكم] أصل نشأتكم ، مع قدرته تعالى ، على تكميل خلقه

ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى
وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ آرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَثَلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا

في لحظة واحدة ، ولكن ليبين لنا ، كمال حكمته ، وعظيم قدرته ، وسعة رحمته .
[ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى] ، ونقر . أى : نبقى
في الأرحام من الحمل ، الذى لم تقذفه الأرحام ، ما نشاء إبقاءه إلى أجل مسمى
وهو مدة الحمل .

[ثم نخرجكم] من بطون أمهاتكم [طفلا] لا تعلمون شيئا ، وليس
لكم قدرة .

وسخرنا لكم الأمهات ، وأجرينا لكم في ثديها ، الرزق .
ثم تنقلون ، طورا بعد طور ، حتى تبلغوا أشدكم ، وهو كمال
القوة والعقل .

[ومنكم من يتوفى] من قبل أن يبلغ سن الأشد .
ومنكم من يتجاوزه فيرد إلى أرذل العمر ، أى : أخسه وأرذله ،
وهو : سن الهرم والتخريف ، الذى به يزول العقل ، ويضمحل ، كما زالت
باقى القوة ، وضعفت .

[لكيلا يعلم من بعد علم شيئا] أى : لأجل أن لا يعلم هذا العمر شيئا ،
بما كان يعلمه قبل ذلك ، وذلك لضعف عقله .

فقوة الآدمى محفوفة بضعفين ، ضعف الطفولية ونقصها ، وضعف
الهرم ونقصه .

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (٥) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَلْقُ وَأَنَّهُ

كما قال تعالى : « الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف
قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير » .
والدليل الثانى ، إحياء الأرض بعد موتها ، فقال الله فيه :

[وترى الأرض هامدة] أى : خاشعة مغبرة لا نبات فيها ، ولا خضرة .
[فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت] أى : تحركت بالنبات [وربت] أى :
ارتفعت بعد خشوعها ^(١) وذلك لزيادة نباتها .

[وأنبتت من كل زوج] أى : صنف من أصناف النبات [بهيج]
أى : يبهج الناظرين ، ويسر المتأملين .

فهذان الدليلان القاطعان ، يدلان على هذه المطالب المحسة ، وهى هذه .
[ذلك] الذى أنشأ آدمى من ما وصف لكم ، وأحيا الأرض
بعد موتها .

[بأن الله هو الحق] أى الرب المعبود ، الذى لا تنبى العباداة
إلا له .

وعبادته هى الحق ، وعبادة غيره باطلة .

(١) قوله « خشوعها » هكذا فى الأصل المطبوع والمناسب هنا أن
يقال « خفوضها » لينتظم الكلام ويظهر جمال الطباق « خفوضها »
و « ارتفعت » .

يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ
لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٧﴾
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى
وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٨﴾ ثَانِي عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا

[وأنه يحيي الموتى] كما ابتداء الخلق ، وكما أحيا الأرض بعد موتها .
[وأنه على كل شيء قدير] كما أشهدكم من بديع قدرته ، وعظيم صنعته ،
ما أشهدكم .

[وأن الساعة آتية لا ريب فيها] فلا وجه لاستبعادها .
[وأن الله يبعث من في القبور] فيجازيكم بأعمالكم حسنًا وسيئًا .
* المجادلة المتقدمة للمقلد ، وهذه المجادلة للشيطان المريد ، الداعى إلى البدع .
فأخبر أنه [يجادل في الله] أى : يجادل رسل الله وأتباعهم بالباطل
ليدحض به الحق .

[بغير علم] صحيح [ولا هدى] أى : غير متبع في جداله هذا من يهديه ،
لا عقل مرشد ، ولا متبوع مهتد .

[ولا كتاب منير] أى : واضح بين ، فلا له حجة عقلية ولا ثقلية .
إن هي إلا شبهات ، يوحىها إليه الشيطان « وإن الشياطين ليوحون
إلى أوليائهم ليجادلوكم » .

مع هذا [ثانى عطفه] أى : لأوى جانبه وعنقه ، وهذا كناية
عن كبره عن الحق ، واحتقاره للخلق .

خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٩﴾
﴿١٠﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ
لِّلْعَبِيدِ ﴿١٠﴾

فقد فرح بما معه من العلم الغير النافع . واحتقر أهل الحق ، وما معهم من الحق .

[ليضل] الناس أى : ليكون من دعاة الضلال .

ويدخل تحت هذا جميع أئمة الكفر والضلال .

ثم ذكر عقوبتهم الدنيوية والأخروية فقال :

[له فى الدنيا خِزْيٌ] أى : يفتضح هذا فى الدنيا قبل الآخرة .

وهذا من آيات الله العجيبة ، فإنك لا تجد داعيا من دعاة الكفر والضلال ، إلا وله من المقت بين العالمين ، واللعنة ، والبغض ، والذم ، ما هو حقيق به ، وكلٌّ بحسب حاله .

[ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق] أى نذيقه حرَّها الشديد ، وسعيرها البليغ ، وذلك بما قدمت يداه .

* [ذلك] ما ذكر من العذاب الدنيوي والأخروي .

وما فيه من معنى البعد (وهو معنى اللام فى « ذلك » الموضوع للدلالة على البعد) للدلالة على كون الكافر فى الغاية القصوى من الهول والفظاعة .

[بما قدمت يداك] أى : بسبب ما اقترفته من الكفر والمعاصي .

[وأن الله ليس بظلام للعبيد] أى : والأمر أنه تعالى ليس بمعذب عبده بغير ذنب من قبلهم .

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ
اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ

والمعنى الإجمالى : أنه يقال للكافر الموصوف بتلك الأوصاف فى الآيتين
الساقتين :

ذلك الذى تلقاه من خزى وعذاب إنما كان بسبب افتراءك وتكبرك
لأن الله عادل لا يظلم ، ولا يسوى بين المؤمن والكافر ، والصالح والفاجر ،
بل يجازى كلا منهم بعمله .

* أى : ومن الناس من هو ضعيف الإيمان ، لم يدخل الإيمان قلبه ، ولم
تخالطه بشاشته .

بل دخل فيه ، إما خوفاً ، وإما عادة على وجه لا يثبت عند المحن .
[فإن أصابه خير اطمئن به] أى : إن استمر رزقه رغداً ، ولم يحصل
له من المكروه شئ ، اطمأن بذلك الخير ، لا إيمانه .
فهذا ، ربما أن الله يعافيه ، ولا يقيض له من الفتن ، ما ينصرف به
عن دينه .

[وإن أصابته فتنة] من حصول مكروه ، أو زوال محبوب [انقلب
على وجهه] أى : ارتد عن دينه .

[خسر الدنيا والآخرة] أما فى الدنيا ، فإنه لا يحصل له بالردة ما أمله
الذى جعل الردة رأساً لماله ، وعوضاً عما يظن إدراكه تخاب سعيه ، ولم
يحصل له ، إلا ما قسم له .

ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١١﴾ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ
وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٢﴾ يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ
مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ ﴿١٣﴾

وأما الآخرة ، فظاهر ، حرم الجنة التي عرضها السموات والأرض
والأرض ، واستحق النار .

[ذلك هو الخسران المبين] أى : الواضح البين .

[يدعو] هذا الراجع على وجهه [من دون الله ما لا يضره وما
لا ينفعه] .

وهذا صفة كل مدعو ومعبود ، من دون الله ، فإنه لا يملك لنفسه
ولا لغيره ، نفعاً ولا ضرراً .

[ذلك هو الضلال البعيد] الذى بلغ فى البعد إلى حد النهاية ، حيث
أعرض عن عبادة النافع الضار ، الغنى المغنى .

وأقبل على عبادة مخلوق مثله أو دونه ، ليس بيده من الأمر شيء ،
بل هو إلى حصول ضد مقصوده أقرب . ولهذا قال :

[يدعو لمن ضره أقرب من نفعه] فإن ضرره فى العقل والبدن ،
والدنيا والآخرة ، معلوم [لبئس المولى] أى هذا العبود [ولئس العشير]
أى : القرين الملازم على صحبتته .

فإن المقصود من المولى والعشير ، حصول النفع ، ودفع الضرر .

فإذا لم يحصل شيء من هذا ، فإنه مذموم ملوم .

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ (١٤) ﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾

• لما ذكر تعالى المجادل بالباطل ، وأنه على قسمين ، مقلد ، وداع .
ذكر أن المسمى بالإيمان أيضاً على قسمين ، قسم لم يدخل الإيمان قلبه كما تقدم .
والقسم الثاني : المؤمن حقيقة ، صدق ما معه من الإيمان بالأعمال الصالحة فأخبر تعالى أنه يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار .
وسميت الجنة جنة ، لاشتغالها على المنازل والقصور والأشجار والنباتات التي تُجَنُّ مَنْ فِيهَا ، ويستتر بها ، من كثرتها .
[إن الله يفعل ما يريد] فهما أراداه تعالى ، فعله من غير ممانع ولا معارض .

ومن ذلك ، إيصال أهل الجنة إليها . جعلنا الله منهم بمنه وكرمه .
• أي من كان يظن^(١) أن الله لا ينصر رسوله ، وأن دينه سيضمحل ، فإن النصر ، من الله ينزل من السماء [فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع] النصر عن الرسول .

(١) الظن هنا . ليس على حقيقته الذي هو « إدراك الطرف الراجح » بل هو بمعنى اليقين . فيكون المعنى : « من كان يعتقد أن الله لا ينصر رسوله الخ » .

فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ
مَا يَغِيظُ ﴿١٥﴾

[فلينظر هل يذهبن كيده] أى : ما يكيد به الرسول ، ويعمله من محاربتة ، والحرص على إبطال دينه ، ما يغيظه من ظهور دينه . وهذا استفهام بمعنى النفي ، أى : إنه لا يقدر على شفاء غيظه ، بما يعمله من الأسباب .

ومعنى هذه الآية الكريمة : يا أيها المعادى للرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، الساعى فى إطفاء دينه ، الذى يظن بجهله ، أن سعيه سيفيده شيئا . أعلم أنك ، مهما فعلت من الأسباب ، وسعيت فى كيد الرسول ، فإن ذلك لا يذهب غيظك ، ولا يشفى كمدك ، فليس لك قدرة فى ذلك . ولكن سنشير عليك برأى ، تتمكن به من شفاء غيظك ، ومن قطع النصر عن الرسول ، إن كان ممكنا .

أنت الأمر من بابه ، وارتق إليه بأسبابه . إتمد إلى حبل من ليف أو غيره ، ثم علقه فى السماء ، ثم اصعد به ، حتى تصل إلى الأبواب التى ينزل منها النصر ، فسدّها ، وأغلقها ، واقطعها ، فبهذه الحال تشفى غيظك .

فهذا هو الرأى والمكيدة ، وما سوى هذه الحال فلا يخطر ببالك أنك تشفى بها غيظك ولو ساعدك من ساعدك من الخلق .

وهذه الآية الكريمة ، فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدينه ، ولرسوله ، وعباده المؤمنين ، ما لا يخفى ، ومن تأيس الكافرين ، الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ، والله متم نوره ، ولو كره الكافرون أى : وسعوا مهما أمكنهم .

﴿١٦﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ يُتْلَىٰ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي

مَنْ يُرِيدُ ﴿١٦﴾

﴿١٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقِينَ وَالنَّصَارَىٰ

وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

* أى : وكذلك لما فصلنا فى هذا القرآن ما فصلنا ، جعلناه آيات يينات ، واضحات ، دالات على جميع المطالب والمسائل النافعة ، ولكن الهداية بيد الله .

فن أراد الله هدايته ، اهتدى بهذا القرآن ، وجعله إماما له وقدوة ، واستضاء بنوره .

ومن لم يرد الله هدايته ، فلو جاءته كل آية ، ما آمن ، ولم ينفعه القرآن شيئا ، بل يكون حجة عليه .

* يخبر تعالى عن طوائف أهل الأرض ، من الذين أوتوا الكتاب ، من المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين ، ومن المجوس ، ومن المشركين أن الله سيجمعهم جميعهم ليوم القيامة ويفصل بينهم بحكمه العدل ، ويجازيهم بأعمالهم ، التى حفظها وكتبها ، وشهدها ، ولهذا قال : [إن الله على كل شىء شهيد] .

ثم فصل هذا الفصل بينهم بقوله : [هذان خصمان اختصموا فى ربهم] كل يدعى أنه الحق .

[فالذين كفروا] يشمل كل كافر ، من اليهود ، والنصارى ، والمجوس ، والصابئين ، والمشركين .

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٨﴾ هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصْهِرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَلَهُمْ مَقْمِعٌ مِّنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ

[قطعت لهم ثياب من نار] أى : يجعل لهم ثياب من قطران ، وتشعل فيها النار ، ليعمهم العذاب ، من جميع جوانبهم .

[يصب من فوق رؤوسهم الحميم] الماء الحار جدا ، يصهر ما في بطونهم من اللحم والشحم والأمعاء ، من شدة حره ، وعظيم أمره .

[ولهم مقامع من حديد] بيد الملائكة الغلاظ الشداد ، تضربهم فيها وتقمعهم .

[كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها] فلا يُفْتَرُ عنهم العذاب ، ولا هم ينظرون ، ويقال لهم توبيخا : [ذوقوا عذاب الحريق] أى : الحرق للقلوب والأبدان .

الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾ وَهُدُوءًا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوءًا إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ ﴿٢٤﴾

* [إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار].

ومعلوم أن هذا الوصف لا يصدق على غير المسلمين ، الذين آمنوا بجميع الكتب ، وجميع الرسل .
[يحلون فيها من أساور من ذهب] أى : يُسَوَّرُونَ فى أيديهم ، رجالهم ونساؤهم ، أساور الذهب .

[ولباسهم فيها حرير] فتم نعيمهم بذلك ، من أنواع المأكولات اللذيذات المشتمل عليها ، لفظ الجنات ، وذكر الأنهار السارحات .

أنهار الماء واللبن والعسل والخمر ، وأنواع اللباس ، والحلى الفاخر .
وذلك بسبب أنهم [هدوا إلى الطيب من القول] الذى أفضله وأطيبه كلمة الإخلاص ، ثم سائر الأقوال الطيبة ، التى فيها ، ذكر الله ، أو إحسان إلى عبادة الله .

[وهدوا إلى صراط الحميد] أى : الصراط المحمود .

وذلك ، لأن جميع الشرع كله ، محتو على الحكمة والحمد ، وحسن الأمور به ، وقبح النهى ، وهو الدين الذى ، لا إفراط فيه ولا تفريط ، المشتمل على

.

العلم النافع ، والعمل الصالح .

أو ، وهدوا إلى صراط الله الحميد ، لأن الله ، كثيرا ما يضيف الصراط إليه ، لأنه يوصل صاحبه إلى الله .

وفي ذكر « الحميد » هنا ، ليبين أنهم نالوا الهداية ، بحمد ربهم ، ومنته عليهم .

ولهذا يقولون في الجنة « الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » .

واعترض تعالى بين هذه الآيات ، بذكر سجود المخلوقات له ، جميع من في السموات والأرض ، والشمس ، والقمر ، والنجوم ، والجبال ، والشجر ، والدواب ، الذي يشمل الحيوانات كلها ، وكثير من الناس ، وهم المؤمنون .

[وكثير حق عليه العذاب] أى : وجب وكتب ، لكفره ، وعدم إيمانه ، فلم يوقفه للإيمان ، لأن الله أهانه .

[ومن يهن الله فما له من مكرم] ولا راد لما أراد ، ولا معارض لمشيئته .

فإذا كانت المخلوقات كلها ، ساجدة لربها ، خاضعة لعظمته ، مستكينة لعزته ، غانية لسلطانه ، دل على أنه وحده ، الرب المعبود ، والمالك المحمود ، وأن من عدل عنه إلى عبادة سواه ، فقد ضل ضلالا بعيداً ، وخسر خسرانا مبينا .

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً أَلْكَفٍ فِيهِ وَآبَادٍ وَمَنْ يَرِدْ
فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ (٢٥)

* يخبر تعالى عن شناعة ما عليه المشركون الكافرون بربههم ، وأنهم
جمعوا بين الكفر بالله ورسوله ، وبين الصد عن سبيل الله ، ومنع الناس
من الإيمان ، والصد أيضا ، عن المسجد الحرام ، الذي ليس ملكا لهم ولا
لآبائهم ، بل الناس فيه سواء ، المقيم فيه ، والطارىء إليه .

بل صدوا عنه أفضل الخلق محمداً وأصحابه ، والحال أن المسجد الحرام ،
من حرمة واحترامه وعظمته ، أن من يرد فيه بإلحاد بظلم ، نذقه
من عذاب أليم .

فجرد الإرادة للظلم والإلحاد في الحرم ، موجب للعذاب ، وإن كان
غيره لا يعاقب العبد عليه إلا بعمل الظلم .

فكيف بمن أتى فيه أعظم الظلم ، من الكفر والشرك ، والصد عن سبيله
ومنع من يريده بزيارة ، فما ظنكم أن يفعل الله بهم !!!

وفي هذه الآية الكريمة ، وجوب احترام الحرم ، وشدة تعظيمه ،
والتحذير من إرادة المعاصي فيه ، وفعلها .

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (٢٦)

* يذكر تعالى عظمة البيت الحرام وجلالته وعظمته بانيه وهو خليل الرحمن فقال :

[وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت] أى : هيأناه له ، وأنزلنا إياه .

وجعل قسما من ذريته من سكانه ، وأمره الله بينائه .

فبناه على تقوى الله ، وأسس على طاعة الله .

وبناه هو وابنه إسماعيل ، وأمره أن لا يشرك به شيئا ، بأن يخلص الله أعماله ، ويبينه على اسم الله .

[وطهر بيتى] أى : من الشرك والمعاصي ، ومن الأنجاس والأدناس

وإضافة الرحمن إلى نفسه ، لشرفه ، وفضله ، ولتعظيم محبته فى القلوب ، وتنصب إليه الأفئدة من كل جانب ، وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه ، لكونه بيت الرب للطائفين به والعاكفين عنده ، المقيمين لعبادة من العبادات من ذكر ، وقراءة وتعلم علم وتعليمه ، وغير ذلك من أنواع القرب .

[والركع السجود] أى : المصلين ، أى : طهره لهؤلاء الفضلاء ، الذين همهم ، طاعة مولاهم ، وخدمته والتقرب إليه عند بيته .

فهؤلاء ، لهم الحق ولهم الإكرام ، ومن إكرامهم تطهير البيت لأجلهم ويدخل فى تطهيره ، تطهيره من الأصوات اللاغية والمرتفعة التى تشوش المتعبدين ، بالصلاة والطواف .

وقدم الطواف على الاعتكاف والصلاة ، لاختصاصه بهذا البيت .

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ
فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَنَّمَا اللَّهُ فِي أَيَّامِ

ثم الاعتكاف ، لاختصاصه بجنس المساجد .

[وأذن في الناس بالحج] أى : أعلمهم به ، وادعهم إليه ، وبلغ
دانيهم وقاصيهم ، فرضه وفضيلته .

فإنك إذا دعوتهم ، أتوك حجاجا : وعُمَرَاءَ ، رجالا ، أى : مشاة على
أرجلهم من الشوق .

[وعلى كل ضامر] أى : ناقة ضامر ، تقطع المهامه والمفاوز . وتواصل
السير ، حتى تأتى إلى أشرف الأماكن .

[من كل فج عميق] أى : من كل بلد بعيد .

وقد فعل الخليل عليه السلام ، ثم من بعده ابنه محمد صلى الله عليه وسلم .
فدعيا إلى حج هذا البيت ، وأبديا في ذلك وأعادا .
وقد حصل ما وعد الله به .

أتاه الناس ، رجالا وركبانا من مشارق الأرض ، ومغاربها .

ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام ، مرغبا فيه فقال :

[ليشهدوا منافع لهم] أى : لينالوا بيت الله ، منافع دينية ، من

العبادات الفاضلة ، والعبادات التى لا تكون إلا فيه .

ومنافع دنيوية ، من التكسب ، وحصول الأرباح الدنيوية ، وكل

هذا أمر مشاهد ، كُلُّ يعرفه .

مَعْلُومَتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا
الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطُوفُوا
بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

[ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام] وهذا من
المنافع الدينية والدنيوية أى : ليدكروا اسم الله ، عند ذبح الهدايا ، شكرا
لله على ما رزقهم منها ، ويسرها لهم .

فإذا ذبحتموها [فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير] .
أى : شديد الفقر .

[ثم ليقضوا تفثهم] أى : يقضوا نسكهم ، ويزيلوا الوسخ والأذى ،
الذى لحقهم فى حال الإحرام
[وليوفوا نذورهم] التى أوجبوها على أنفسهم ، من الحج ، والعمرة
والهدايا .

[وليطوفوا بالبيت العتيق] أى : القديم ، أفضل المساجد على الإطلاق .
والمعتق : من تسلط الجبابة عليه .

وهذا أمر بالطواف ، خصوصا بعد الأمر بالمناسك له عموما ، لفضله ،
وشرفه ، ولكونه المقصود ، وما قبله وسائل إليه .

ولعله — والله أعلم أيضا — لفائدة أخرى ، وهو : أن الطواف
مشروع كل وقت ، وسواء كان تابعا لنسك ، أم مستقلا بنفسه .

﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ
وَأَحَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ

* [ذلك] أى : ما ذكرنا لكم من تلكم الأحكام ، وما فيها من تعظيم
حرمت الله وإجلالها ، وتكريمها ، لأن تعظيم حرمت الله ، من الأمور
المحبوبة لله ، القربة إليه ، التى من عظمها وأجلها ، أثابه الله ثواباً جزيلاً ،
وكانت خيراً له ، فى دينه ، ودنياه وأخراه ، عند ربه .

وحرمت الله : كل ماله حرمة ، وأمر باحترامه ، من عبادة أو غيرها ،
كالمناسك كلها ، وكالحرم والإحرام ، وكالهدايا ، وكالعبادات التى أمر الله
العباد بالقيام بها .

فتعظيمها يكون إجلالاً بالقلب ، ومحبتها ، وتكميل العبودية فيها ، غير
متهاون ، ولا متكاسل ، ولا متناقل .

ثم ذكر منته وإحسانه ، بما أحله لعباده ، من بهيمة الأنعام ، من إبل
وبقر ، وغنم ، وشرعها من جملة المناسك ، التى يتقرب بها إليه ، فعمّمت منته
فيها من الوجهين .

[إلا ما يتلى عليكم] فى القرآن تحريمه من قوله : « حرمت عليكم
الميتة والدم ولحم الخنزير » الآية .

ولكن الذى من رحمته بعباده ، أن حرمه عليهم ، ومنعهم منه ،
تزكية لهم ، وتطهيراً من الشرك به ، وقول الزور ، ولهذا قال :

[فاجتنبوا الرجس] أى الخبث القذر [من الأوثان] أى الأنداد ،
التي جعلتموها آلهة مع الله ، فإنها أكبر أنواع الرجس .

مِنَ الْأَوْتَانِ وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ
بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ
أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾

والظاهر أن « من » هنا ليست لبيان الجنس ، كما قاله كثير من المفسرين ،
ولأنما هي للتبعيض ، وأن الرجس عام في جميع المنهيات المحرمات .

فيكون منها عنها عموماً ، وعن الأوتان التي هي بعضها خصوصاً .

[واجتنبوا قول الزور] أى : جميع الأقوال المحرمات ، فإنها من
قول الزور .

أمرهم أن يكونوا [حنفاء الله] مقبلين عليه ، وعلى عبادته ، معرضين
عما سواه .

[غير مشركين به ، ومن يشرك بالله] فمثله [فكأنما خر من السماء]
أى : سقط منها [فتخطفه الطير] بسرعة [أو تهوى به الريح في مكان
سحيق] أى : بعيد ، كذلك المشركون .

فالإيمان بمنزلة السماء ، محفوظة مرفوعة .

ومن ترك الإيمان ، بمنزلة الساقط من السماء ، عرضة للآفات والبليات .
فإما أن تحطفه الطير فتقطعه أعضاء ، كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام
بالإيمان تحطفته الشياطين من كل جانب ، ومزقوه ، وأذهبوا عليه
دينه ودنياه .

وإما أن تأخذه عاصفة شديدة من الريح فتعملو به في طبقات الجو
فتقذفه بعد أن تقطع أعضاؤه في مكان بعيد جداً .

﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى
الْقُلُوبِ ﴾ (٣٢) لَكُمْ فِيهَا مَنْفَعٌ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى
الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾

* أى : ذلك الذى ذكرناه لكم ، من تعظيم حرمانه وشعائره .
والمراد بالشعائر : أعلام الدين الظاهرة ، ومنها المناسك كلها ، كما قال
تعالى « إن الصفا والروة من شعائر الله » .
ومنها الهدايا والقربان للبيت .

وتقدم أن معنى تعظيمها ، إجلالها ، والقيام بها ، وتكميلها على أكل
ما يقدر عليه العبد .
ومنها الهدايا ، فتعظيمها ، باستحسانها واستئمانها ، وأن تكون مكلمة
من كل وجه .

فتعظيم شعائر الله ، صادر من تقوى القلوب .
فالمعظم لها ، يبرهن على تقواه ، وصحة إيمانه ، لأن تعظيمها ، تابع
لتعظيم الله وإجلاله .

[لكم فيها] أى : فى الهدايا [منافع إلى أجل مسمى] هذا فى الهدايا
المسوقة ، من البدن ونحوها ، ينتفع بها أربابها ، بالركوب ، والحب ونحو
ذلك ، مما لا يضرها [إلى أجل مسمى] مقدر ، موقت وهو ذبحها ، إذا
وصلت [محلها] وهو [البيت العتيق] أى الحرم كله « منى » وغيرها .
فإذا ذبحت ، أكلوا منها ، وأهدوا ، وأطعموا البائس الفقير .

﴿٣٤﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

* أى : ولكل أمة من الأمم السالفة ، جعلنا منسكا .

أى : فاستبقوا إلى الخيرات وسارعوا إليها ، ولننظر أيكم أحسن عملا .
والحكمة فى جعل الله لكل أمة منسكا ، إقامة ذكره ، والالتفات لشكره .

ولهذا قال : [ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد] .

وإن اختلفت أجناس الشرائع ، فكلها متفقة على هذا الأصل ، وهو :
الوهمية الله ، وإفراده بالعبودية ، وترك الشرك به .

ولهذا قال : [فله أسلموا] أى : انقادوا واستسلموا له لا لغيره ، فإن الإسلام له ، طريق الوصول إلى دار السلام .

[وبشر المحبتين] بخير الدنيا والآخرة .

والمحبت : الخاضع لربه ، المستسلم لأمره ، المتواضع لعباده .

ثم ذكر صفات المحبتين فقال : [الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم]
أى : خوفا وتعظيما ، فتركوا ذلك ، المحرمات ، لخوفهم ووجلهم من الله وحده .

وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ ﴿٣٥﴾

[والصابرين على ما أصابهم] من البأساء والضراء ، وأنواع الأذى
فلا يجرى منهم التسخط لشيء من ذلك ، بل صبروا ابتغاء وجه ربهم ،
محتسبين ثوابه ، مرتقبين أجره .

[والمقیمی الصلاة] أى : الذين جعلوها قائمة مستقيمة كاملة ، بأن أدوا
اللازم فيها والمستحب ، وعبوديتها الظاهرة والباطنة .

[ومما رزقناهم ينفقون] وهذا يشمل جميع النفقات الواجبة ، كالزكاة ،
والسكفارة ، والنفقة على الزوجات والماليك ، والأقارب .

والنفقات المستحبة ، كالصدقات بجميع وجوها .

وأتى بـ « من » المفيدة للتبعيض ، ليعلم سهولة ما أمر الله به ، ورغب
فيه ، وأنه جزء يسير مما رزق الله ، ليس للعبد في تحصيله قدرة ، لولا تيسير
الله له ، ورزقه إياه .

فيا أيها المرزوق من فضل الله ، أنفق مما رزقك الله ، ينفق الله عليك ،
ويزدك من فضله .

﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ
فَازْكُرُوا أَنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا
مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَلْقَانِعَ وَالْمَعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ

* هذا دليل على أن الشعائر عام ، في جميع أعلام الدين الظاهرة .
وتقدم أن الله أخبر أن من عظم شعائره ، فإن ذلك من تقوى القلوب
وهنا أخبر ، أن من جملة شعائره ، البُدْنُ ، أى : الإبل ، والبقر ،
على أحد القولين ، فتعظم وتسمن ، وتستحسن .
[لكم فيها خير] أى : للمهدى وغيره ، من الأكل ، والصدقة ،
والالتفاف ، والثواب ، والأجر .
[فاذكروا اسم الله عليها] أى : عند ذبحها قولوا « بسم الله »
واذبحوها .
[صواف] أى : قائمات ، بأن تقام على قوائمها الأربع ، ثم تعقل يدها
اليسرى ، ثم تنجر .
[فإذا وجبت جنوبها] أى : سقطت على ^(١) الأرض جنوبها ، حين تسليخ ،
ثم يسقط الجزار جنوبها على الأرض ، فحينئذ قد استعدت ، لأن يؤكل منها .
[فكلوا منها] وهذا خطاب للمهدى ، فيجوز له الأكل من هديه .
[وأطعموا القانع والمعتز] أى : الفقير الذى لا يسأل ، تقنعا ، وتعففاً ،
والفقير الذى يسأل ، فكل منهما ، له حق فيهما .

(١) قوله « أى سقطت » إلى « لأن يؤكل منها » العبارة قلقة كما ترى :
والصواب أن يقال « أى : سقطت جنوبها على الأرض ، فإذا سليخها الجزار ،
تكون قد صلحت لأن يؤكل منها » وبهذا يتضح المعنى بأوجز عبارة .

تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ
الَّتَقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ
مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

[كذلك سخرناها لكم] أى : البدن [لعلكم تشكرون] الله
على تسخيرها .

فإنه ، لولا تسخيرها لها ، لم يكن لكم بها طاقة ، ولكنه ذلها لكم ،
وسخرها ، رحمة بكم وإحسانا إليكم ، فاحمدوه .
وقوله [لن ينال الله لحومها ولا دماؤها] أى : ليس المقصود منها ،
ذبحها فقط .

ولا ينال الله من لحومها ، ولا دماؤها شيء ، لكونه الغنى الحميد .
وإنما يناله الإخلاص فيها ، والاحتساب ، والنية الصالحة ، ولهذا قال :
[ولكن يناله التقوى منكم] .
ففي هذا ، حثٌّ وترغيب على الإخلاص فى النحر ، وأن يكون القصد
وجه الله وحده ، لا نفراً ، ولا رياء ، ولا سمعة ، ولا مجرد عادة .
وهكذا سائر العبادات ، إن لم يقترن بها الإخلاص ، وتقوى الله ،
كانت كالقشر الذى لا لبَّ فيه ، والجسد ، الذى لا روح فيه .
[كذلك سخرها لكم لتكبروا الله] أى : تعظموه وتجلوه .

[على ما هداكم] أى : مقابلة لهدايته بإياكم ، فإنه يستحق أكمل الثناء
وأجل الحمد ، وأعلى التعظيم .

[وبشر المحسنين] بعبادة الله بأن يعبدوا الله ، كأنهم يرونه ، فإن
لم يصلوا إلى هذه الدرجة ، فليعبدوه ، معتقدين وقت عبادتهم ، اطلاعاً
عليهم ، ورؤيته إياهم .

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾ (٣٨)

والمحسنين لعباد الله ، بجميع وجوه الإحسان ، من نفع مال ، أو علم ،
أو جاه . أو نصح ، أو أمر بمعروف ، أو نهى عن منكر ، أو كلمة طيبة
ونحو ذلك .

فالمحسنون ، لهم البشارة من الله ، بسعادة الدنيا والآخرة وسيحسن
الله إليهم ، كما أحسنوا في عبادته ولعباده « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان »
« للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » .

• هذا إخبار ، ووعد ، وبشارة من الله ، للذين آمنوا ، أن الله يدفع
عنهم كل مكروه .

ويدفع عنهم — بسبب إيمانهم — كل شر من شرور الكفار ،
وشرور وسوسة الشيطان ، وشرور أنفسهم ، وسيئات أعمالهم ويحمل عنهم
عند نزول المكاره ، ما لا يتحملون ، فيخفف عنهم غاية التخفيف .

كل مؤمن ، له من هذه المدافعة والفضيلة ، بحسب إيمانه ، فمستقل ،
ومستكثر .

[إن الله لا يحب كل خوان [أى : خائن فى أمانته ، التى حمله الله إياها ،
فيبخرس حقوق الله عليه ، ويخونها ، ويخون الخلق] .

[كفور] لنعم الله ، يوالى الله عليه الإحسان ، ويتوالى منه الكفر
والعصيان .

فهذا لا يحبه الله ، بل يبغضه ويمقتة ، وسيجازه به على كفره وخيانتة .
ومفهوم الآية ، أن الله يحب كل أمين قائم بأمانته ، شكور لمولاه .

﴿٣٩﴾ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنفُسِهِمْ ظُلُمُوا وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوَامِعُ

* كان المسلمون في أول الإسلام ، ممنوعين من قتال الكفار ، ومأمورين بالصبر عليهم ، لحكمة إلهية .

فلما هاجروا إلى المدينة ، وأوذوا ، وحصل لهم منعة وقوة ، أذن لهم بالقتال ، كما قال تعالى [أذن للذين يقاتلون] يفهم منه أنهم كانوا قبل ، ممنوعين ، فأذن الله لهم بقتال الذين يقاتلونهم .

ولما أذن لهم ، لأنهم ظلموا ، بمنعهم من دينهم ، وأذيتهم عليه ، وإخراجهم من ديارهم .

[وإن الله على نصرهم لقدير] فليست نصره ، وليستينصروا به .

ثم ذكر صفة ظلمهم فقال : [الذين أخرجوا من ديارهم] أى : أُلجئوا إلى الخروج ، بالأذية والفتنة [بغير حق إلا] أن ذنبهم الذى نقم منهم أعداؤهم [أن يقولوا ربنا الله] أى : إلا لأنهم وحّدوا الله ، وعبدوه مخلصين له الدين .

فإن كان هذا ذنبا ، فهو ذنبهم كقوله تعالى « وما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد » .

وهذا يدل على حكمة الجهاد ، فإن المقصود منه ، إقامة دين الله ، وأوذب الكفار المؤذنين للمؤمنين ، البادئين لهم بالاعتداء ، عن ظلمهم ، واعتدائهم ، والتمكن من عبادة الله ، وإقامة الشرائع الظاهرة .

وَيَبِّعُ صَلَوَاتٍ وَمَسْجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ

ولهذا قال : [ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض] فيدفع الله بالمجاهدين في سبيله ، ضرر الكافرين .

[لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد] أى : لهدمت هذه المعابد الكبار ، لطوائف أهل الكتاب ، معابد اليهود ، والنصارى ، والمساجد للمسلمين

[يذكر فيها] أى : فى هذه المعابد [اسم الله كثيراً] تقام فيها الصلوات ، وتلى فيها كتب الله ، ويذكر فيها ، اسم الله ، بأنواع الذكر .

فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ، لاستولى الكفار على المسلمين ، فغربوا معابدهم ، وفتنهم عن دينهم .

فدل هذا ، أن الجهاد مشروع ، لأجل دفع الصائل والمؤذى ، ومقصود لغيره .

ودل ذلك ، على أن البلدان ، التى حصلت فيها الطمأنينة بعبادة الله ، وعمرت مساجدها ، وأقيمت فيها شعائر الدين كلها ، من فضائل المجاهدين وبركتهم ، فبذلك دفع الله عنها الكافرين قال الله تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين » .

فإن قلت نرى الآن مساجد المسلمين عامرة لم تخرب ، مع أنها كثير منها إمارة صغيرة ، وحكومة غير منظمة ، مع أنهم لا بد لهم بقتال من جاورهم من الأفرنج .

بل نرى المساجد التى تحت ولايتهم وسيطرتهم ، عامرة ، وأهلها آمنون

مطمئنون ، مع قدرة ولائهم من الكفار على هدمها والله أخبر أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ، لهدمت هذه العابد ، ونحن لا نشاهد دفعا .
أجيب ، بأن جواب هذا السؤال والاستشكال ، داخل في عموم هذه الآية ، وفرد من أفرادها .

فإن من عرف أحوال الدول الآن ونظامها ، وأنها تعتبر كل أمة وجنس ، تحت ولايتها ، وداخل في حكمها ، تعتبره عضوا من أعضاء المملكة ، وجزءا من أجزاء الحكومة ، سواء كانت تلك الأمة مقتدرة بعديها أو عديها ، أو مالها ، أو علمها ، أو خدمتها .

فتراعى الحكومات ، مصالح ذلك الشعب ، الدينية والدينية ، وتخشى إن لم تفعل ذلك ، أن يحتل نظامها ، وتفقد بعض أركانها ، فيقوم من أمر الدين بهذا السبب ما يقوم ، خصوصا المساجد ، فإنها — والله الحمد — في غاية الانقظام ، حتى في عواصم الدول الكبار .

وتراعى تلك الدول ، الحكومات المستقلة ، نظراً لخواطر رعائهم المسلمين مع وجود التعاسد والتباغض بين دول النصارى ، الذي أخبر الله أنه لا يزال إلى يوم القيامة .

فتبقى الحكومة المسلمة ، التي لا تقدر على أن تدافع عن نفسها ، سالمة من كثير ضررهم ، لقيام الحسد عندهم ، وفيما بينهم .

فلا يقدر أحدهم ، أن يمد يده عليها ، خوفاً من احتماؤها بالآخر مع أن الله تعالى ، لا بد أن يرى عباده من نصر الإسلام والمسلمين ، ما قد وعد به في كتابه .

مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ

وقد ظهرت والله الحمد ، أسبابه ، بشعور المسلمين بضرورة رجوعهم إلى دينهم ، والشعور مبدأ العمل فنحمده ، ونسأله أن يتم نعمته .
ولهذا قال في وعده الصادق المطابق للواقع : [ولينصرن الله من ينصره] .
أى : يقوم بنصر دينه ، مخلصاً له في ذلك ، يقاتل في سبيله ، لتكون كلمة الله هي العليا .

[إن الله لقوى عزيز] أى : كامل القوة ، عزيز لا يرام ، قد قهر الخلاق ، وأخذ بنواصيهم .

فأبشروا ، يا معشر المسلمين ، فإنكم ، وإن ضعف عددكم ، وعددكم وقوى عدد عدوكم ، فإن ركنكم ، القوى العزيز ، ومعتمدكم على من خلقكم وخلق ما تعملون .

فاعملوا بالأسباب المأمور بها ، ثم اطلبوا منه نصركم ، فلا بد أن ينصركم .

« يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » .

وقوموا ، أيها المسلمون ، بحق الإيمان والعمل الصالح فقد « وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدوننى لا يشركون بى شيئاً » .

ثم ذكر علامة من ينصره ، وبها يعرف ، أن من ادعى أنه ينصر الله ، وينصر دينه ، ولم يتصف بهذا الوصف ، فهو كاذب فقال :

[الذين إن مكناهم في الأرض] أى ملكناهم إياها ، وجعلناهم المتسلطين

أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾ ﴿٤٠﴾

عليها ، من غير منازع ينازعهم ، ولا معارض .

[أقاموا الصلاة] في أوقاتها ، وحدودها ، وأركانها ، وشروطها ، في الجمعة والجماعات .

[وآتوا الزكاة] التي عليهم ، خصوصاً ، وعلى رعييتهم عموماً ، آتوها أهلها ، الذين هم أهلها .

[وأمروا بالمعروف] وهذا يشمل كل معروف حسنه شرعاً وعقلاً ، من حقوق الله ، وحقوق الآدميين .

[ونهوا عن المنكر] كل منكر شرعاً وعقلاً ، معروف قبيح .

والأمر بالشيء والنهي عنه ، يدخل فيه ، ما لا يتم إلا به .

فإذا كان المعروف والمنكر ، يتوقف على تعلم وتعليم ، أجبروا الناس على التعلم والتعليم .

وإذا كان يتوقف ، على تأديب مقدر شرعاً ، أو غير مقدر ، كأنواع التعزير ، قاموا بذلك .

وإذا كان يتوقف على جعل أناس ، متصددين له ، لزم ذلك ، ونحو ذلك مما لا يتم الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، إلا به .

[والله عاقبة الأمور] أي : جميع الأمور ، ترجع إلى الله ، وقد أخبر أن العاقبة للتقوى .

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ
وَتَمُودُ ﴿٤٢﴾ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٣﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ
وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ

فن سلطه أى : على العباد ، من الملوك ، وقام بأمر الله ، كانت له العاقبة
الحيدة ، والحالة الرشيدة .

ومن تسلط عليهم ، بالجبروت ، وأقام فيهم هوى نفسه ، فإنه ، وإن
حصل له ملك موقت ، فإن عاقبته غير حميدة ، فولايته مستومة ، وعاقبته
مذمومة .

• يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : وإن يكذبك هؤلاء المشركون
فلست بأول رسول كذب ، وليسوا بأول أمة ، كذبت رسولها .
[فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم إبراهيم وأصحاب
مدین] أى قوم شعيب .

[وكذب موسى فأمليت للكافرين] المكذبين ، فلم أعاجلهم بالعقوبة
بل أمهلهم ، حتى استمروا فى طغيانهم يعمهون ، وفى كفرهم وشركهم
يزدادون .

[ثم أخذتهم] بالعباب أخذ عزيز مقتدر [فكيف كان نكير] .
أى : إنكارى عليهم كفرهم ، وتكذيبهم كيف حاله ، كان أشد
العقوبات ، وأفضع المثالات .

فهم من أغرقه ، ومنهم من أخذته الصيحة ، ومنهم من أهلك
بالريح العقيم .

نَكِيرٍ ﴿٤٤﴾ فَكَأَيُّ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ
خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٤٥﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا

ومنها من خسف به الأرض ، ومنها من أرسل عليه عذاب
يوم الظلة .

فليعذب بهم ، هؤلاء المكذبون ، أن يصيبهم ما أصابهم ، فإنهم ليسوا
خيراً منهم ، ولا كتب لهم براءة في الكتب المنزلة من الله .

وكم من المعذبين المهلكين أمثال هؤلاء كثير ، ولهذا قال :
[فكأين من قرية] أى : وكم ^(١) من قرية [أهلكناها] بالعذاب
الشديد ، والخرى الدنيوى .

[وهى ظالمة] بكفرها بالله وتكذيبها لرسوله ، لم يكن عقوبتنا
لها ، ظلماً منا .

[فهى خاوية على عروشها] أى : فديارهم متهدمة ، قصورها ، وجدرانها ،
قد سقطت على عروشها .

فأصبحت خراباً ، بعد أن كانت عامرة ، وموحشة بعد أن كانت
آهلة بأهلها آنسة .

[وبئر معطلة وقصر مشيد] أى : وكم من بئر ، قد كان يزدهم عليها
الخلق ، لشربهم ، وشرب مواشيهم .
ففقدها أهلها ، وعدم منها الوارد والصادر .

(١) « كم » هنا ، خبرية بمعنى « كثير » والمعنى : كثير من القرى ،
أهلكناها .

فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ
بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي
فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

وكم من قصر ، تعب عليه أهله ، فشيده ، ورفعوه ، وحصنوه ،
وزخرفوه .

لحين جاءهم أمر الله ، لم يغن عنهم شيئا ، وأصبح خالياً من أهله ،
قد صاروا عبرة لمن اعتبر ، ومثالا لمن فكر ونظر .

ولهذا دعا الله عباده إلى السير في الأرض ، لينظروا ، ويعتبروا فقال :
[أفلم يسيروا في الأرض] بأبدانهم وقلوبهم [فتكون لهم قلوب
يعقلون بها] آيات الله ويتأملون بها مواقع عبره .

[أو آذان يسمعون بها] أخبار الأمم الماضين ، وأنباء القرون المعذيين
وإلا فجرد نظر العين ، وسماع الأذن ، وسير البدن الخالي من التفكير
والاعتبار ، غير مفيد ، ولا موصل إلى المطلوب .

ولهذا قال : [فإنها لا تعمي الأبصار ، ولكن تعمي القلوب التي
في الصدور] .

أى : هذا المعنى الضار في الدين ، عمى القلب عن الحق ، حتى لا يشاهده
كما لا يشاهد الأعمى المرثيات ، وأما عمى البصر ، فغايبته بلغة ، ومنفعة
دنيوية .

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أُمَلِّتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ ﴿٤٨﴾

* أى : يتعجلك هؤلاء المكذبون بالعذاب ، لجهلهم ، وظلمهم ، وعنادهم وتعجيزاً لله ، وتكذيباً لرسله ، ولن يخلف الله وعده .

فما وعدهم به من العذاب ، لا بد من وقوعه ، ولا يمنعهم منه مانع .
وأما عجلته ، والمبادرة فيه ، فليس ذلك إليك يا محمد ، ولا يستفزتك عجلتهم وتعجيزهم إيانا .

فإن أمامهم ، يوم القيامة ، الذى يجمع فيه أولهم وآخرهم ، ويجازون بأعمالهم ، ويقع بهم العذاب الدائم الأليم ، ولهذا قال : [وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون] من طوله ، وشدة ، وهوله .

فسواء أصابهم عذاب فى الدنيا ، أم تأخر عنهم العذاب ، فإن هذا اليوم ، لا بد أن يدرکہم .

ويحتمل أن المراد : أن الله حلیم ، ولو استعجلوا العذاب ، فإن يوماً عنده ، كألف سنة مما تعدون .

فاللدة ، وإن تطاولتموها ، واستبطأتم فيها نزول العذاب ، فإن الله يعمل المدد الطويلة ، ولا يهمل ، حتى إذا أخذ الظالمين بعذابه ، لم يفلتهم .

[وكأین من قرية أملت لها] أى : أمهلها مدة طويلة [وهى ظالمة]
أى : مع ظلمهم ، فلم يكن مبادرتهم بالظلم ، موجبا لمبادرتنا بالعقوبة .

[ثم أخذتها] بالعذاب [وإلى المصير] أى : مع عذابها فى الدنيا ، سترجع إلى الله ، فيعذبها بذنوبها .

فليحذر هؤلاء الظالمون ، من حلول عقاب الله ، ولا يغتروا بالإمهال .

﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (٤٩)
فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾ وَالَّذِينَ
سَعَوْا فِيٓ آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥١﴾

* يأمر تعالى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الناس جميعا ، بأنه رسول الله حقا ، مبشرا للمؤمنين بثواب الله ، منذرا للكافرين والظالمين ، من عقابه .

وقوله [مبين] أى : بين الإنذار، وهو التخويف ، مع الإعلام بالخوف .
وذلك لأنه أقام البراهين الساطعة ، على صدق ما أنذرهم به .

ثم ذكر تفصيل النذارة والبشارة فقال :

[فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة] لما حصل منهم من الذنوب .

[ورزق كريم] هى الجنة . والكريم من كل نوع : ما يجمع فضائله ويمجوز كالاته .

وحاصل معنى الآية . فالذين آمنوا بالله ورسوله واستقر ذلك الإيمان بقلوبهم حتى أصبح إيمانا صادقا وعملوا الأعمال الصالحة لهم مغفرة من الله لذنوبهم التى وقعوا فيها ، كما أن لهم رزقا كريما فى الجنة ، جمع هذا الرزق جميع الفضائل والكمالات .

[والذين سعوا فى آياتنا معاجزين] أى : سابقين أو مسابقتين فى زعمهم وتقديرهم طامعين أن كيدهم للإسلام يتم لهم [أولئك] الموصوفون بما ذكر من السعى والمعاجة [أصحاب الجحيم] أى : ملازمون للنار الموقدة

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُخَكِّمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (٥٢) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ

المصاحبون لها في كل أوقاتهم ، فلا يخفف عنهم من عذابها ولا يفتر عنهم لحظة من أليم عقابها .

وحاصل المعنى . والذين أجهدوا أنفسهم في محاربة القرآن ، مسابقين المؤمنين في زعمهم ، معارضين لهم ، شاقين ، زاعمين — خطأ — أنهم بذلك يبلغون ما يريدون ، أولئك يخلدون في عذاب الجحيم .

* ينهر تعالى بحكمته البالغة ، واختياره لعباده ، وأن الله ما أرسل قبل محمد [من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى] أى : قرأ قراءته ، التى يذكر بها الناس ، ويأمرهم وينهاهم .

[ألقى الشيطان في أمنيته] أى : في قراءته ، من طريقه ، ومكايده ، ما هو مناقض لتلك القراءة .

مع أن الله تعالى ، قد عصم الرسل ، بما يبلغون عن الله ، وحفظ وحيه ، أن يشبهه ، أو يختلط بغيره .

ولكن هذا إلقاء من الشيطان ، غير مستقر ، ولا مستمر ، وإنما هو عارض ، يعرض ، ثم يزول ، وللعوارض أحكام ، ولهذا قال :

[فينسخ الله ما يلقي الشيطان] أى : يزيله ويذهبه ، ويبطله ، ويبين أنه ليس من آياته .

[ثم يحكم الله آياته] أى : يتقنها ، ويحررها ، ويحفظها ، فتبقى خالصة من مخالطة إلقاء الشيطان .

فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ
لَنِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ

[والله عزيز] أى : كامل القوة والاقدار .

فبكمال قوته ، يحفظ وحيه ، ويزيل ما تلقيه الشياطين .

[حكيم] يضع الأشياء مواضعها .

فمن كمال حكمته ، مكن الشياطين من الإلقاء المذكور ، ليحصل ما ذكره بقوله :

[ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة] لطائفتين من الناس ، لا يبالي الله بهم .

[للذين في قلوبهم مرض] أى : ضعف وعدم إيمان تام ، وتصديق

جازم ، فيؤثر في قلوبهم ، أدنى شبهة تطرأ عليها ، فإذا سمعوا ما ألقاه
الشيطان ، داخلهم الريب والشك ، فصار فتنة لهم .

[والقاسية قلوبهم] أى : الغليظة ، التي لا يؤثر فيها زجر ولا تذكير ،

ولا تفهم عن الله وعن رسوله لتسوتها .

فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان ، جعلوه حجة لهم على باطلهم ، وجادلوا

به وشاقوا الله ورسوله ، ولهذا قال :

[وإن الظالمين لنى شقاق بعيد] أى : مشاقة لله ، ومعاندة للحق ،

ومخالفة له ، بعيد من الصواب .

فما يلقيه الشيطان ، يكون فتنة لهؤلاء الطائفتين ، فيظهر به مافى قلوبهم ،

من الخبث الكامن فيها .

وأما الطائفة الثالثة ، فإنه يكون رحمة فى حقها ، وهم المذكورون بقوله :

* [وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك] وأن الله منحهم من

فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَىٰ
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾

العلم ، ما به يعرفون الحق من الباطل . ، والرشد من الغي .
فيفرقون بين الأمرين ، الحق المستقر ، الذى يحكمه الله ، والباطل العارض
الذى ينسخه الله ، بما على كل منهما من الشواهد ، وليعلموا أن الله حكيم ،
يقيض بعض أنواع الابتلاء ، ليظهر بذلك كائن النفوس الخيرة والشريرة .
[فَيُؤْمِنُوا بِهِ] بسبب ذلك ، ويزداد إيمانهم ، عند دفع المعارض والشبهة .
[فتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ] أى : تخضع وتخضع ، وتسلم لحكمته ، وهذا من
هدايته إياهم .

[وَإِنَّ اللَّهَ لَهُادِى الَّذِينَ ءَامَنُوا] بسبب إيمانهم [إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ]
علم بالحق ، وعمل بمقتضاه ، فيثبت الله الذين آمنوا ، بالقول الثابت فى الحياة
الدنيا وفى الآخرة .

وهذا النوع ، من تثبيت الله لعبده .
وهذه الآيات ، فيها بيان أن للرسول صلى الله عليه وسلم ، أسوة بإخوانه
المرسلين ، لما وقع منه ^(١) عند قراءته صلى الله عليه وسلم « والنجم » فلما بلغ

(١) قوله « لما وقع منه الخ » أقول إن حديث الغرائيق موضوع باطل
قد بين بطلانه سنداً وممتناً ، محدث هذا العصر « الشيخ محمد ناصر الدين
الألبانى » فى رسالة خاصة بهذا الحديث أسماها « نصب المجانيق فى نسف
حديث الغرائيق » ومن قبله أيضاً « الشيخ محمد عبده » والمقام هنا لا يتسع
لبسط الكلام ، ومن أراد الوقوف على الحقيقة فليرجع إلى رسالة « الألبانى »
فإنه لم يدع قولاً لقائل .

﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ
السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ﴾ (٥٥) أَلَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ
يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ

« أفرايتم اللات والعزى * ومناة الثالثة الأخرى » ألقى الشيطان في قراءته
« تلك الغرائيق العلى * وإن شفاعتهن لترتجى » فحصل بذلك للرسول حزن
وللناس فتنه ، كما ذكر الله ، فأنزل الله هذه الآيات .

* يخبر تعالى عن حالة الكفار ، وأنهم لا يزالون في شك ، مما جنتهم
به ، يا محمد ، لعنادهم ، وإعراضهم ، وأنهم لا يبرحون مستعمرين على هذه
الحال [حتى تأتيتهم الساعة بغتة] أى : مفاجأة [أو يأتيتهم عذاب يوم عقيم]
أى : لا خير فيه ، وهو يوم القيامة .

فإذا جاءتهم الساعة ، أو أتاهم ذلك اليوم ، علم الذين كفروا أنهم
كانوا كاذبين ، وندموا ، حيث لا ينفعهم الندم ، وأبلسوا ، وأيسوا من
كل خير ، وودوا ، لو آمنوا بالرسول ، واتخذوا معه سبيلا .

ففي هذا ، تحذيرهم من إقامتهم على مريتهم وفريتهم .
[الملك يومئذ] أى : يوم القيامة [لله] تعالى ، لا لغيره .
[يحكم بينهم] بحكمه العدل ، وقضائه الفصل .

[فالذين آمنوا] بالله ورسوله ، وما جاءوا به [وعملوا الصالحات]
ليصدقوا بذلك إيمانهم [فى جنات النعيم] نعيم القلب ، والروح ، والبدن ،
مما لا يصفه الواصفون ، ولا تدركه العقول .

النَّسِيمِ ﴿٥٦﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥٧﴾

﴿٥٦﴾ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا
لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٥٨﴾

[والذين كفروا] بالله ورسله [وكذبوا بآياتنا] الهادية للحق والصواب
فأعرضوا عنها ، أو عاندوها .

[فأولئك لهم عذاب مهين] لهم ، من شدته ، وألمه ، وبلوغه للأفئدة
كما استهانوا برسله وآياته ، أهانهم الله بالعذاب .

✽ هذه بشارة كبرى ، لمن هاجر في سبيل الله .

نخرج من داره ، ووطنه ، وأولاده ، وماله ابتغاء وجه الله ، ونصرة
لدين الله .

فهذا قد وجب أجره على الله ، سواء مات على فراشه ، أو قتل مجاهداً
في سبيل الله .

[ليرزقنهم الله رزقاً حسناً] في البرزخ ، وفي يوم القيامة بدخول الجنة
الجامعة ، للروح والريحان ، والحسن والإحسان ، ونعيم القلب والبدن .

أو يحتمل أن المراد : أن المهاجر في سبيل الله ، قد تسكّل الله برزقه
في الدنيا ، رزقاً واسعاً حسناً ، سواء علم الله منه أنه يموت على فراشه ،
أو يقتل شهيداً ، فكلهم مضمون له الرزق .

لَيَدْخِلْنَهُمْ مُدْخَلَ رِزْوَانِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾

فلا يتوهم أنه إذا خرج من دياره وأمواله ، سيفتقر ويحتاج ، فإن رازقه هو خير الرازقين .

وقد وقع كما أخبر ، فإن المهاجرين السابقين ، تركوا ديارهم ، وأبناءهم وأموالهم ، نصرّة لدين الله .

فلم يلبثوا إلا يسيراً ، حتى فتح الله عليهم البلاد ، ومكنهم من العباد فاجتنبوا من أموالها ، ما كانوا به من أغنى الناس .

ويكون على هذا القول ، قوله : [ليدخلنهم مدخلا يرضونه] .

إما ما يفتح الله عليهم من البلدان ، خصوصاً فتح مكة المشرفة ، فإنهم دخلوها في حالة الرضا والسرور .

وإما المراد به ، رزق الآخرة ، وأن ذلك ، دخول الجنة .

فتسكون الآية جمعت بين الرزقين ، رزق الدنيا ، ورزق الآخرة ، واللفظ صالح لذلك كله ، والمعنى صحيح ، فلا مانع من إرادة الجميع .

[وإن الله لعليم] بالأمور ، ظاهرها ، وباطنها ، متقدمها ، ومتأخرها .

[حلیم] يعصيه الخلاق ، ويبارزونه بالعظام ، وهو لا يعاجلهم بالعقوبة

مع كمال اقتداره ، بل يواصل لهم رزقه ، ويسدى إليهم ، فضله .

﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ
لَيَنْصُرْنَاهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ ﴾ (٦٠)

* ذلك بأن من جُنِيَ عليه وظلِمَ ، فإنه يجوز له مقابلة الجاني ، بمثل جنايته .

فإن فعل ذلك ، فليس عليه سبيل ، وليس بملوم .

فإن بُغِيَ عليه بعد هذا ، فإن الله ينصره ، لأنه مظلوم .

فلا يجوز أن يُبغَى عليه ، بسبب أنه استوفى حقه .

وإذا كان المجازى غيره ، بإساءته إذا ظلم بعد ذلك ، نصره الله .

فالذي بالأصل لم يعاقب أحدا إذا ظلم ، وجنى عليه ، فالنصر إليه أقرب .

[إن الله لعفو غفور] أى : يعفو عن المذنبين ، فلا يعاجلهم بالعقوبة ،
ويعفو ذنوبهم ، فيزيلها ، ويزيل آثارها عنهم .

فالله هذا وصفه المستقر اللازم الذاتى ، ومعاملته لعباده فى جميع الأوقات
بالعفو ، والمغفرة .

فينبغى لكم أيها المظلومون المجنى عليهم ، أن تعفوا ، وتصفحوا ،
وتغفروا ليعاملكم الله ، كما تعاملون عباده « فمن عفا وأصلح فأجره
على الله » .

﴿ ذَلِكْ بِأَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ
النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ (٦١) ذَلِكْ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ

* ذلك الذى شرع لكم تلك الأحكام الحسنة العادلة ، هو حسن التصرف ،
فى تقديره ، وتديره ، الذى [يولج الليل فى النهار] أى : يدخل هذا على
هذا ، وهذا على هذا .

فيأتى بالليل بعد النهار ، وبالنهار بعد الليل ، ويزيد فى أحدهما ، ما ينقصه
من الآخر ، ثم بالعكس .

فيترتب على ذلك ، قيام الفصول ، ومصالح الليل والنهار ، والشمس
والقمر ، التى هى من أجل نعمه على العباد ، وهى من الضروريات لهم .

[وإن الله سميع] يسمع ضجيج الأصوات ، باختلاف اللغات ، على
تفنى الحاجات .

[بصير] يرى ديب النملة السوداء ، تحت الصخرة الصماء ، فى الليلة
الظلماء « سواء منكم من أسر القول ، ومن جهر به ، ومن هو مستخف
بالليل وسارب بالنهار » .

* [ذلك] صاحب الحكم والأحكام ، [بأن الله هو الحق] أى : الثابت ،
الذى لا يزال ولا يزول ، الأول ، الذى ليس قبله شيء ، الآخر ، الذى
ليس بعده شيء ، كامل الأسماء والصفات ، صادق الوعد ، الذى وعده حق
ولقاؤه حق ، ودينه حق ، وعبادته هى الحق النافعة الباقية على الدوام .

أَلْحَقْ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ
الْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾

[وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْدَادِ ، مِنَ الْحَيَوَانَاتِ
وَالْجَمَادَاتِ .

[هُوَ الْبَاطِلُ] الَّذِي ، هُوَ بَاطِلٌ فِي نَفْسِهِ ، وَعِبَادَتُهُ بَاطِلَةٌ ، لِأَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ
بِمَضْمَلٍ قَانٍ ، فَتَبْطُلُ تَبَعًا لِغَايَتِهَا وَمَقْصُودِهَا .

[وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ] الْعَلِيُّ فِي ذَاتِهِ ، فَهُوَ عَالٍ عَلَى جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ
وَفِي قُدْرِهِ ، فَهُوَ كَامِلُ الصِّفَاتِ ، وَفِي قَهْرِهِ لَجَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ ، الْكَبِيرُ فِي ذَاتِهِ ،
وَفِي أَسْمَائِهِ ، وَفِي صِفَاتِهِ ، الَّذِي مِنْ عَظَمَتِهِ وَكِبَرِيَّانِهِ ، أَنَّ الْأَرْضَ قَبْضَتُهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ .

وَمِنْ كِبَرِيَّانِهِ ، أَنَّ كُرْسِيَهُ ، وَسِعَ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ .

وَمِنْ عَظَمَتِهِ وَكِبَرِيَّانِهِ ، أَنَّ نَوَاصِيَ الْعِبَادِ بِيَدِهِ .

فَلَا يَقْصِرُونَ إِلَّا بِمَشِئَتِهِ ، وَلَا يَتَحَرَّكُونَ وَيَسْكُنُونَ ، إِلَّا بِإِرَادَتِهِ .

وَحَقِيقَةُ الْكِبَرِيَاءِ ، الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ، لَا مَلِكٌ مُقَرَّبٌ ، وَلَا نَبِيٌّ
مُرْسَلٌ ، أَنَّهَا كُلُّ صِفَةٍ كَمَالٍ وَجَلَالٍ ، وَكِبَرِيَاءٍ ، وَعَظَمَةٍ ، فَهِيَ ثَابِتَةٌ لَهُ ،
وَلَهُ مِنْ تِلْكَ الصِّفَةِ ، أَجْلُهَا وَأَكْمَلُهَا .

وَمِنْ كِبَرِيَّانِهِ ، أَنَّ الْعِبَادَاتِ كُلَّهَا ، الصَّادِرَةَ مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ، كُلُّهَا الْقَصُودُ مِنْهَا ، تَكْبِيرُهُ وَتَعْظِيمُهُ ، وَإِجْلَالُهُ وَإِكْرَامُهُ .

وَلِهَذَا كَانَ التَّكْبِيرُ ، شَعَارًا لِلْعِبَادَاتِ الْكُبَرَاءِ ، كَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا .

﴿الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ (٦٣) لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

* هذا ، حث منه تعالى ، وترغيب في النظر بآياته الدالة على وحدانيته ،
وكاله ، فقال :

[ألم تر [أى : ألم تشاهد يبصرك وبصيرتك] أن الله أنزل من السماء
ماء [وهو : المطر ، فينزل على أرض خاشعة مجدبة ، قد اغبرت أرجاؤها ،
ويبس ما فيها ، من شجر ، ونبات .

[فتصبح الأرض مخضرة] قد اكتست من كل زوج كريم ، وصارها
بذلك ، منظر بهيج .

إن الذى أحياها بعد موتها وهوودها ، لحى الموتى بعد أن كانوا رميا .
[إن الله لطيف خبير] اللطيف الذى يدرك بواطن الأشياء ، وخفياتها ،
وسرائرها .

الذى يسوق إلى عباده الخير ، ويدفع عنهم الشر ، بطرق لطيفة تخفى
على العباد .

ومن لطفه ، أنه يرى عبده ، عزته في انتقامه وكال اقتداره ، ثم يظهر
لطفه بعد أن أشرف العبد على الهلاك .

ومن لطفه ، أنه يعلم مواقع القطر من الأرض ، وبدور الأرض
في بواطنها .

فيسوق ذلك الماء ، إلى ذلك البذر ، الذى خفى على علم الخلائق فينبت
منه أنواع النبات .

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦٤﴾

[خير] بسرأثر الأمور ، وخبايا الصدور ، وخفايا الأمور .
[له ما في السموات والأرض] خلقا وعبيداً ، يقتصر فيهم بملكه
وحكمته ، وكمال اقتداره ، ليس لأحد غيره من الأمر شيء .
[وإن الله لهو الغني] بذاته الذي له الغنى المطلق التام ، من
جميع الوجوه .
ومن غناه ، أنه لا يحتاج إلى أحد من خلقه ، ولا يواليهم من ذلة ،
ولا يتكثر بهم من قلة .
ومن غناه ، أنه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا .
ومن غناه ، أنه صمد ، لا يأكل ولا يشرب ، ولا يحتاج إلى ما يحتاج
إليه الخلق ، بوجه من الوجوه ، فهو يُطْعَمُ ولا يُطْعَمُ .
ومن غناه ، أن الخلق كلهم ، مفتقرون إليه ، في إيجادهم ، وإعدادهم ،
وإمدادهم ، وفي دينهم ودنياهم .
ومن غناه ، أنه لو اجتمع من في السموات ومن في الأرض ، الأحياء
منهم والأموات ، في صعيد واحد ، فسأل كل منهم ما بلغت أمنيته ، فأعطاهم
فوق أمانيتهم ، ما نقص ذلك من ملكه شيئاً .
ومن غناه أن يده سحائب الخير والبركات ، الليل والنهار ، لم يزل
إفضاله على الأناس .
ومن غناه وكرمه ، ما أودعه في دار كرامته ، مما لا عين رأت ،
ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .
[الحمد] أي : المحمود في ذاته ، وفي أسمائه ، لكونها حسنى .

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ
تَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا

وفي صفاته ، لكونها كلها صفات كمال .

وفي أفعاله ، لكونها دائرة بين العدل والإحسان ، والرحمة ، والحكمة
وفي شرعه ، لكونه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة ، أو راجعة ،
ولا ينهى إلا عما فيه ، مفسدة خالصة أو راجعة ، الذي له الحمد ، الذي يملأ
ما في السموات والأرض ، وما بينهما ، وما شاء بعدهما ، الذي لا يحصى
العباد ثناء على حمده ، بل هو كما أثنى على نفسه ، وفوق ما يثنى عليه عباده ،
وهو المحمود على توفيق من يوفقه ، وخذلان من يخذله ، وهو الغنى في حمده ،
الحميد في غناه .

* أى: ألم تشاهد ببصرك وقلبك ، نعمة ربك السابقة ، وأياديه الواسعة .
[أن الله سخر لكم ما في الأرض] من حيوانات ، ونبات ، وجادات .
جميع ما في الأرض ، مسخر لبني آدم ، حيواناتها ، لركوبه ، وحمله ،
وأعماله ، وأكله ، وأنواع انتفاعه ، وأشجارها ، وثمارها ، يقتاتها .
وقد سلط على غرسها واستغلالها ، ومعادنها ، يستخرجها ، وينتفع بها .
[والفلك] أى: وسخر لكم الفلك ، وهى السفن [تجرى فى البحر بأمره]
تحملكم ، وتحمل تجارتكم ، وتوصلكم من محل إلى محل .
وتستخرجون من البحر ، حلية تلبسونها .

ومن رحمته بكم أنه [يمسك السماء أن تقع على الأرض] فلولا رحمته
وقدرته ، لسقطت السماء على الأرض ، فلف ما عليها ، وهلك من فيها

يَاذُنْهُ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦٥﴾ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ
ثُمَّ يَمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾
لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنْزِعُ عَنْكَ

« إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من
أحد من بعده إن الله كان حليماً غفوراً » .

[إن الله بالناس لرؤف رحيم] أرحم بهم من والديهم ، ومن أنفسهم .
ولهذا يريد لهم الخير ، ويريدون لها الشر والضرر .
ومن رحمته ، أن سخر لهم ، ما سخر من هذه الأشياء .

[وهو الذي أحياكم] وأوجدكم من العدم [ثم يميتكم] بعد
أن أحياكم .

[ثم يحييكم] بعد موتكم ، ليجازي الحسن بإحسانه ، والسيء بإساءته .
[إن الإنسان] أى : جنسه ، إلا من عصمه الله [لكفور] لنعم الله ،
كفور بالله ، لا يعترف بإحسانه ، بل ربما كفر بالبعث وقدرته ربه .

* يخبر تعالى أنه جعل لكل أمة [منسكاً] أى : معبداً وعبادة ، قد
تختلف في بعض الأمور ، مع اتفاقها على العدل والحكمة ، كما قال تعالى :
« لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجمعكم أمة واحدة ولكن
ليلوكم فيما آتاكم » الآية .

[هم ناسكوه] أى : عاملون عليه ، بحسب أحوالهم ، فلا اعتراض على
شرعة من الشرائع ، خصوصاً من المؤمنين ، أهل الشرك ، والجهل المبين .

فِي الْأَمْرِ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَكَلِمًا هَدًى مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦٧﴾

فإنه إذا ثبت رسالة الرسول بأدلتها ، وجب أن يلقى جميع ما جاء به بالقبول والتسليم ، وترك الاعتراض ، ولهذا قال :

[فلا ينازعك في الأمر] أى : لا ينازعك المكذبون لك ، ويعترضوا على بعض ما جئتهم به ، بقولهم الفاسدة ، مثل منازعتهم في حل الميتة ، بقياسهم الفاسد يقولون « تأكلون ما قتلتم ، ولا تأكلون ما قتل الله » . وكقولهم « إنما البيع مثل الربا » ونحو ذلك من اعتراضاتهم ، التي لا يلزم الجواب عن أعيانها ، وهم منكرون لأصل الرسالة ، وليس فيها مجادلة ومحااجة بانفرادها ، بل لكل مقام مقال .

فصاحب هذا الاعتراض ، المنسكرك لرسالة الرسول ، إذا زعم أنه يجادل ليسترشد ، يقال له : الكلام معك في إثبات الرسالة وعدمها ، وإلا ، فالأقتصار على هذه ، دليل على أن مقصوده ، العنت والتعجيز . ولهذا أمر الله رسوله ، أن يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ، ويمضى على ذلك .

سواء اعترض المعارضون أم لا . وأنه لا ينبغي أن يثنيك عن الدعوة شيء لأنك [على هدى مستقيم] أى : معتدل موصل للمقصود ، متضمن علم الحق والعمل به . فأنت على ثقة من أمرك ، ويقين من دينك ، فيوجب ذلك لك الصلابة والمضى لما أمرك به ربك .

ولست على أمر مشكوك فيه ، أو حديث مفترى ، فتقف مع الناس ، ومع أهوائهم ، وآرائهم ، ويوقفك اعتراضهم .

وَأِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ

ونظير هذا قوله تعالى : « فتوكل على الله إنك على الحق المبين » .
مع أن في قوله [إنك لعلى هدى مستقيم] إرشاداً لأجوبة المعارضين ،
على جزئيات الشرع ، بالعقل الصحيح ، فإن الهدى ، وصف لكل ما جاء
به الرسول .

والهدى : ما تحصل به الهداية ، في مسائل الأصول والفروع ، وهي
المسائل التي يعرف حسنها ، وعدلها ، وحكمتها ، بالعقل ، والفطرة السليمة ،
وهذا يعرف بتدبر تفاصيل المأمورات والمنهيات .

ولهذه أمره الله بالعدل عن جدالهم في هذه الحالة فقال : [وإن
جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون] أى : هو عالم بمقاصدكم ، ونياتكم ،
فجازيكم عليها وهو [يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون] .
فمن وافق الصراط المستقيم ، فهو من أهل النعيم ، ومن زاغ عنه ،
فهو من أهل الجحيم .

ومن تمام حكمه ، أن يكون حكماً بعلم ، فلذلك ذكر إحاطة علمه ، وإحاطة
كتابه فقال :

[ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض] لا يخفى عليه منها خافية ،
من ظواهر الأمور ، وبواطنها ، خفيها ، وجليها ، متقدمها ، ومتأخرها .

ذلك العلم المحيط بما في السماء والأرض قد أثبتته الله في كتاب ، وهو
اللوحة المحفوظة ، حين خلق الله القلم قال له « اكتب » قال : ما أكتب ؟

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا

قال : « اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة » .

[إن ذلك على الله يسير] وإن كان تصويره عندكم لا يحاط به ، فالله تعالى يسير عليه أن يحيط علما بجميع الأشياء ، وأن يكتب ذلك في كتاب مطابق للواقع .

* يذكر تعالى حالة المشركين به ، العادلين به غيره ، وأن حالهم أقبح الحالات .

وأنه لا مستند لهم على ما فعلوه ، فليس لهم به علم ، وإنما هو تقليد ، تلقوه عن آبائهم الضالين .

وقد يكون الإنسان لا علم عنده بما فعله ، وهو — في نفس الأمر — له حجة ما علمها .

فأخبر هنا ، أن الله لم ينزل في ذلك سلطاناً ، أى : حجة تدل عليه ، ويجوز ، بل قد أنزل البراهين القاطعة ، على فساد ، وبطلانه .

ثم توعده الظالمين منهم المعاندين للحق فقال : [وما للظالمين من نصير] ينصرهم من عذاب الله ، إذا نزل بهم وحل .

وهل لهؤلاء ، الذين لا علم لهم بما هم عليه ، قصد في اتباع الآيات والهدى إذا جاءهم ؟ أم هم راضون بما هم عليه من الباطل ؟

وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٧١﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا يَتَّبِعُكَ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَتُنْكِرُ يَكَادُونَ
يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَمُ
النَّارِ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٢﴾

ذكر ذلك بقوله : [وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات] التي هي آيات الله
الجليلة المستلزمة لبيان الحق من الباطل ، لم يلتفتوا إليها ، ولم يرفعوا
بها رأساً .

بل [تعرف في وجوه الذين كفروا النكر] من بغضها وكرهاتها ،
ترى وجوههم مُمَبَّسَةً ، وأبشارهم مكفهرة .

[يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا] أى : يكادون يوقعون
بهم القتل والضرب البليغ ، من شدة بغضهم ، وبغض الحق وعداوته .

فهذه الحالة من الكفار بُنِيت الحالة ، وشرها بُنِيت الشر .

ولكن ثمَّ ما هو شر منها ، حالتهم التي يتولون إليها ، فلماذا قال :
[قل أفأنبئكم بشر من ذلكم ، النار وعدّها الله الذين كفروا وبئس المصير]
فهذه شرها طويل عريض ، ومكروها وآلامها ، تزداد على الدوام .

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ (٧٣)

* هذا مثل ضربه الله ، لقبح عبادة الأوثان ، وبيان نقصان عقول من عبدها ، وضعف الجميع فقال :

[يا أيها الناس] هذا خطاب للمؤمنين والكفار ، المؤمنون يزدادون علماً وبصيرة ، والكافرون ، تقوم عليهم الحجة .

[ضرب مثل فاستمعوا له] أى : ألقوا إليه أسماعكم ، وافهموا ما احتوى عليه ، ولا يصادف منكم قلوبا لاهية ، وأسماعا معرضة ، بل ألقوا إليه القلوب والأسماع ، وهو هذا .

[إن الذين تدعون من دون الله] شمل ما يُدعى من دون الله .

[لن يخلقوا ذبابا] الذى هو من أحق الخلق وأخسها .

فليس فى قدرتهم ، خلق هذا المخلوق الضعيف ، فما فوقه من باب أولى .

[ولو اجتمعوا له] بل أبلغ من ذلك [وإن يسلبهم الذباب شيئا]

لا يستنقذوه منه [وهذا غاية ما يصير من المعجز .

[ضعف الطالب] الذى هو المعبود من دون الله [والمطلوب] الذى

هو الذباب ، فكل منهما ضعيف .

وأضعف منهما ، من يتعلقون بهذا الضعيف ، وينزلونه منزلة رب

العالمين .

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾

فهؤلاء [ما قدروا الله حق قدره] حيث سواوا الفقير العاجز من جميع الوجوه ، بالغنى القوي من جميع الوجوه .

سواوا من لا يملك لنفسه ، ولا لغيره نفعاً ولا ضرراً ، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ، بمن هو النافع الضار ، المعطى المانع ، مالك الملك ، والمتصرف فيه بجميع أنواع التصريف .

[إن الله لقوى عزيز] أى : كامل القوة ، كامل العزة .

ومن كمال قوته وعزته ، أن نواصى الخلق بيديه ، وأنه لا يتحرك متحرك ، ولا يسكن ساكن ، إلا بإرادته ومشئته ، فما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن .

ومن كمال قوته ، أن يمسك السموات والأرض أن تزولا .

ومن كمال قوته ، أنه يبعث الخلق كلهم ، أولهم وآخرهم ، بصيحه واحدة .

ومن كمال قوته ، أنه أهلك الجبابرة ، والأُمم العاتية ، بشيء يسير ، وسوط من عذابه .

﴿يُصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ (٧٥) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٦﴾

لما بين تعالى كماله وضعف الأصنام ، وأنه المعبود حقاً ، بين حالة الرسل ، وتميزهم عن الخلق ، بما تميزوا به ، من الفضائل فقال :
[الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس] أى : يختار ويمتدح
من الملائكة رسلاً ، ومن الناس رسلاً ، يكونون أزكى ذلك النوع ،
وأجمعه لصفات المجد ، وأحقه بالاصطفاء .

فالرسل ، لا يكونون إلا صفوة الخلق على الإطلاق .
والذى اختارهم ، واجتباهم ، ليس جاهلاً بمحقائق الأشياء ، أو يعلم شيئاً
دون شيء وأن المصطفى لهم ، السميع ، البصير ، الذى قد أحاط علمه وسمعه
وبصره بجميع الأشياء .
فاختياره إياهم ، عن علم منه ، أنهم أهل لذلك ، وأن الوحي يصلح فيهم
كما قال تعالى :

« الله أعلم حيث يجعل رسالته » .

[وإلى الله ترجع الأمور] أى : هو يرسل الرسل ، يدعون الناس
إلى الله .

فمنهم المجيب ، ومنهم الراد لدعوتهم ، ومنهم العامل ، ومنهم الناكل
فهذا وظيفة الرسل .

وأما الجزاء على تلك الأعمال ، فمصيورها إلى الله ، فلا تعدم منه ،
فضلاً وعدلاً .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَزْكِعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا
رَبَّكُمْ وَأَقْلَمُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ
حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَثَلًا

* يأمر تعالى ، عباده المؤمنين بالصلاة ، وخص منها الركوع والسجود ،
لفضلها وركنيتهما ، وعبادته التي هي قرّة العيون ، وسلاوة القلب الحزون ،
وأن ربوبيته وإحسانه على العباد ، يقتضى منهم أن يخلصوا له العبادة ،
ويأمرهم بفعل الخير عموماً .

وعلق تعالى ، الفلاح على هذه الأمور فقال : [لعلكم تفلحون] .
أى : تفوزون بالمطلوب المرغوب ، وتنجون من المكروه المرهوب .
فلا طريق للفلاح ، سوى الإخلاص في عبادة الخالق ، والسعى في نفع
عباده .

فمن وفق لذلك ، فله القدح المعلى ، من السعادة ، والنجاح والفلاح .
[وجاهدوا في الله حق جهاده] والجهاد بذل الوسع ، في حصول الغرض
المطلوب .

فالجهاد في الله حق جهاده ، هو القيام التام بأمر الله ، ودعوة الخلق
إلى سبيله بكل طريق موصل إلى ذلك ، من نصيحة وتعليم وقتال وأدب
وزجر ، ووعظ ، وغير ذلك .

[هو اجتباكم] أى : اختاركم — يامعشر المسلمين — من بين الناس ،
واختار لكم الدين ، ورضيه لكم ، واختار لكم أفضل الكتب ، وأفضل
الرسل .

أَيِّكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ

فقابلوا هذه المنحة العظيمة ، بالقيام بالجهاد فيه حق القيام .

ولما كان قوله : [وجاهدوا في الله حق جهاده] ربما توهم متوهم أن هذا ، من باب تكليف ما لا يطاق ، أو تكليف ما يشق ، احتراز منه بقوله : [وما جعل عليكم في الدين من حرج] أى : مشقة وعسر ، بل يسره غاية التيسير ، وسهله بغاية السهولة .

فأولا ما أمر وألزم إلا بما هو سهل على النفوس ، لا يشقلها ، ولا يؤودها .

ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف ، خفف ما أمر به .
إما بإسقاطه ، أو إسقاط بعضه .

ويؤخذ من هذه الآية ، قاعدة شرعية وهى أن « المشقة تجلب التيسير » و « الضرورات تبيح المحظورات » .

فيدخل فى ذلك من الأحكام الفروعية ، شئ كثير معروف فى كتب الأحكام .

[ملة أبيكم إبراهيم] أى : هذه الملة المذكورة ، والأوامر الزبورية ، ملة أبيكم إبراهيم ، التى مازال عليها ، فالزموها واستمسكوا بها .

[هو سماكم المسلمين من قبل] أى : فى الكتب السابقة ، أتمذكورون ومشهورون [أى : بأن إبراهيم سَمَّاكم : مسلمين] .

[وفى هذا] أى : هذا الكتاب ، وهذا الشرع أى : ما زال هذا الاسم لكم قديما وحديثاً .

الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى
وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

[ليكون الرسول شهيدا عليكم] بأعمالكم خيرها وشرها [وتكونوا
شهداء على الناس] لكونكم خير أمة أخرجت للناس ، أمة وسطا عدلا
خيارا .

تشهدون للرسول أنهم بلغوا أممهم ، وتشهدون على الأمم أن رسلكم
بلغتهم بما أخبركم الله به في كتابه .

[فأقيموا الصلاة] بأركانها وشروطها ، وحدودها ، وجميع لوازمها .
[وآتوا الزكاة] المفروضة لاستحقاقها شكراً لله ، على ما أولاكم .

[واعتصموا بالله] أى : امتنعوا به وتوكلوا عليه فى ذلك ، ولا تتكلوا
على حولكم وقوتكم .

[هو مولاكم] الذى يتولى أموركم ، فيدبركم بحسن تديره ، ويصرفكم
على أحسن تقديره .

[فنعم المولى ونعم النصير] أى : نعم المولى لمن تولاه ، فحصل له
مطلوبه (ونعم النصير) لمن استنصره فدفع عنه المكروه .

تم تفسير سورة الحج ، والحمد لله رب العالمين

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
خَشِعُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ

* هذا تنويه من الله ، بذكر عباده المؤمنين ، وذكركم فلاحهم وسعادتهم ،
وبأى شيء وصلوا إلى ذلك .

وفي ضمن ذلك ، الحث على الاتصاف بصفاتهم ، والترغيب فيها .
فليزِن العبد نفسه وغيره ، على هذه الآيات ، يعرف بذلك ، ما معه ،
وما مع غيره من الإيمان ، زيادة ونقصاً ، كثرة وقلة .

فقوله [قد أفلح المؤمنون] أى : قد فازوا وسعدوا ونجحوا ، وأدر كوا
كل ما يروم المؤمنون الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين الذين من صفاتهم
الكاملة أنهم [في صلاتهم خاشعون] .

والخشوع في الصلاة هو : حضور القلب بين يدي الله تعالى ، مستحضراً
لقربه .

فيسكن لذلك قلبه ، وتطمئن نفسه ، وتسكن حرركاته ويقل التفاته ، متأدياً

لِلزَّكَاةِ فَعْمِلُونِ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَى

بين يدي ربه ، مستحضراً جميع ما يتوله ويفعله في صلاته ، من أول صلاته إلى آخرها ، ففتننى بذلك ، الوسوس والأفكار الردية .

وشذا روح الصلاة ، والمقصود منها ، وهو الذى يكتب للعبد .

فالصلاة التى لا خشوع فيها ولا حضور قلب ، وإن كانت مجزية مثابا عليها ، فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها .

[والذين هم عن اللغو] وهو الكلام الذى لا خير فيه ، ولا فائدة .

[معرضون] رغبة عنه ، وتنزيها لأنفسهم ، وترفعاً عنه .

وإذا مروا باللغو ، مروا كراما ، وإذا كانوا معرضين عن اللغو ، فأعرضهم عن المحرم ، من باب أولى ، وأحرى .

وإذا ملك العبد لسانه وخزنه -- إلا فى الخير -- كان مالكا لأمره ، كما قال النبى صلى الله عليه وسلم ، لعاذ بن جبل حين وصاه بوصايا قال :
« ألا أخبرك بملك ذلك كله ؟ قلت : بلى يا رسول الله ، فأخذ بلسان نفسه وقال : كُفَّ عليك هذا » .

فالؤمنون من صفاتهم الحميدة ، كُفَّ ألسنتهم عن اللغو والمحرمات .

[والذين هم للزكاة فاعلون] أى : مؤدون لزكاة أموالهم ، على اختلاف أجناس الأموال ، مزكين لأنفسهم من أدناس الأخلاق ومساوىء الأعمال التى تزكو النفوس بتركها وتجنبها .

فأحسنوا فى عبادة الخالق ، فى الخشوع فى الصلاة ، وأحسنوا إلى خلقه بأداء الزكاة .

[والذين هم لفروجهم حافظون] عن الزنا ، ومن تمام حفظها تجنب

أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ
وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَسَاتِهِمْ

ما يدعو إلى ذلك كالنظر واللمس ونحوها .

فحفظوا فروجهم عن كل أحد [إلا على أزواجهم أو ما ملكت
أيمانهم] من الإماء المملوكات [فإنهم غير ملومين] بقربهما ، لأن الله تعالى
أحلها .

[فمن ابتغى وراء ذلك] غير الزوجة والسرية [فأولئك هم العادون]
الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمه ، المتجرئون على محارم الله .

وعوم هذه الآية ، يدل على تحريم المتعة ، فإنها ليست زوجة حقيقة
مقصودا بقاؤها ، ولا مملوكة ، وتحريم نكاح المحال لذلك .

ويدل قوله [أو ما ملكت أيمانهم] أنه يشترط في حل المملوكة ، أن
تكون كلها في ملكه ، فلو كان له بعضها لم تحل ، لأنها ليست مما ملكت
يمينه ، بل هي ملك له ولغيره .

فكما أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحرة زوجان ، فلا يجوز أن
يشترك^(١) في الأمة المملوكة سيدان .

[والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون] .

(١) قوله « فلا يجوز أن يشترك في الأمة سيدان » يريد أنه لا يجوز
أن يشترك في التمتع بوطء الأمة سيدان ، وأما الاشتراك في الملكية المجردة
عن الوطاء ، فلا مانع منه .

وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾

أى : مراعون لها ، ضابطون ، حافظون ، حريصون على القيام بها وتنفيذها .

وهذا عام في جميع الأمانات ، التى هى حق لله ، والتى هى حق للعباد .
قال تعالى « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان »

فجميع ما أوجبه الله على عبده ، أمانة ، على العبد حفظها بالقيام التام بها .
وكذلك يدخل فى ذلك ، أمانات الآدميين ، كأمانات الأموال ، والأسرار ، ونحوها .

فعلى العبد ، مراعاة الأمرين ، وأداء الأمانتين « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » .

وكذلك العهد ، يشمل العهد الذى بينهم وبين العباد ، وهى الالتزامات والعقود ، التى يعقدها العبد ، فعليه مراعاتها والوفاء بها ، ويحرم عليه ، التفريط فيها ، وإهمالها .

[والذين هم على صلواتهم يحافظون] أى : يداومون عليها فى أوقاتها وحدودها وأشراطها وأركانها .

فمدحهم بالخشوع فى الصلاة ، وبالمحافظة عليها ، لأنه لا يتم أمرهم إلا بالأمرين :

فمن يداوم على الصلاة من غير خشوع ، أو على الخشوع من دون محافظة عليها ، فإنه مذموم ناقص .

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿١١﴾

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ
جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا

[أولئك] الموصوفون بتلك الصفات [هم الوارثون الذين يرثون
الفردوس] الذى هو أعلى الجنة ووسطها وأفضلها ، لأنهم حلوا من صفات
الخير أعلاها وذروتها .

أو المراد بذلك ، جميع الجنة ، ليدخل بذلك ، عموم المؤمنين ، على درجاتهم
فى مراتبهم ، كل بحسب حاله .

[هم فيها خالدون] لا يظعنون عنها ، ولا يبعثون عنها حولا ، لاشتغالها
على أكل النعيم وأفضله ، وأتمه ، من غير مكدر ولا منقص .

* ذكر الله فى هذه الآيات أطوار الأدمى وتنقلاته ، من ابتداء خلقه
إلى آخر ما يصير إليه .

فذكر ابتداء خلق أبى النوع البشرى آدم عليه السلام ، وأنه
[من سلالة من طين] أى : قد سلت ، وأخذت من جميع الأرض .

ولذلك جاء بنوه على قدر الأرض : منهم الطيب والخبث ، وبين ذلك .
والسهل ، والجزئ ، وبين ذلك .

[ثم جعلناه] أى : جنس الأدميين [نطفة] تخرج من بين الصلب
والترائب ، فنستقر [فى قرار مكين] وهو : الرحم محفوظة من الفساد والريح
وغير ذلك .

الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ
خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ

[ثم خلقنا النطفة] التي قد استقرت قَبْلُ [علقة] أى : دما أحمر ، بعد
مضى أربعين يوما من النطفة .

[ثم خلقنا العلقة] بعد أربعين يوما [مضغة] أى : قطعة لحم صغيرة ،
بقدر ما يمضغ من صفرها .

[نخلقنا المضغة] اللينة [عظاما] صلبة ، قد تخللت اللحم ، بحسب حاجة
البدن إليها .

[فكسونا العظام لحما] أى : جعلنا اللحم ، كسوة للعظام ، كما جعلنا
العظام ، عمادا للحم ، وذلك فى الأربعين الثالثة .

[ثم أنشأناه خلقاً آخر] نفخ فيه الروح ، فانتقل من كونه جماداً ،
إلى أن صار حيواناً .

[فتبارك الله] أى : تعالى ، وتعاظم ، وكثر خيره [أحسن الخالقين]
الذى [أحسن كل شيء خلقه . وبدأ خلق الإنسان من طين وجعل نسله
من سلاله من ماء مهين .

ثم سواء ونفخ فيه من روحه ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة
قليلا ما تشكرون [فَخَلَقْنَاهُ كُلَّهُ حَسَنًا ، والإنسان من أحسن مخلوقاته ، بل
هو أحسنها على الإطلاق كما قال تعالى : « لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم »
ولهذا كن خواصه ، أفضل المخلوقات وأكملها .

[ثم إنكم بعد ذلك] الخلق ، ونفخ الروح [لميتون] فى أحد أطواركم
وتنقلاتكم .

لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾
 وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ
 الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَمْسَكْنَاهُ

[ثم إنكم يوم القيامة تبعثون] فتجازون بأعمالكم ، حسنها وسيئها .
 قال تعالى : « أَيْحَسِبِ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتْرَكَ سُدًى * أَلَمْ يَكْ نَظْفَةً مِنْ مَنِي
 يَمْنَى * ثُمَّ كُنَّ عَلَقَةً نَخْلَقُ فَسَوًى * فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى *
 أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى » .

* لما ذكر تعالى خلق الآدمي ، ذكر مسكنه ، وتوفّر النعم عليه ،
 من كل وجه فقال :

[ولقد خلقنا فوقكم] سقفاً للبلاد ، ومصالحة للعباد [سبع طرائق]
 أي : سبع سموات طباقاً ، كل طبقة فوق الأخرى ، قد زينت بالانجوم ،
 والشمس ، والقمر ، وأودع فيها من مصالح الخلق ، ما أودع .

[وما كنا عن الخلق غافلين] فكما أن خلقنا عام لكل مخلوق ، فعلمنا
 أيضاً ، محيط بما خلقنا ، فلا نفعل مخلوقاً ، ولا ننساه ، ولا نخلق خلقاً فنضيعه ،
 ولا نفعل عن السماء فتقع على الأرض ، ولا ننسى ذرة في لجج البحار ،
 وجوانب الفلوات ، ولا دابة إلا سقنا إليها رزقاً « وما من دابة في الأرض
 إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها » .

وكثيراً ما يقرن تعالى بين خلقه وعلمه كقوله « ألا يعلم من خلق وهو
 اللطيف الخبير * بلى وهو الخلاق العليم » لأن خلق المخلوقات ، من أقوى
 الأدلة العقلية ، على علم خالقها وحكمته .

[وأنزلنا من السماء ماء] يكون رزقاً لكم ولأنعامكم ، بقدر ما يكفيكم .

فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿١٨﴾ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ
جَنَّتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاحُكُهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا
تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ

فلا ينقصه ، بحيث يتلف المساكن ، ولا تعيش منه النباتات والأشجار .

بل أنزله وقت الحاجة لنزوله ، ثم صرفه ، عند الضرر من دوامه .

[فأسكناه في الأرض] أى : أنزلناه عليها ، فسكن واستقر ، وأخرج
بقدرته منزله ، جميع الأزواج النباتية ، وأسكنه أيضاً معداً ، فى خزائن
الأرض ، بحيث لم يذهب نازلاً ، حتى لا يوصل إليه ، ولا يبلغ قعره .

[وإنا على ذهاب به لقادرون] إما بأن لا ننزله ، أو ننزله ، فيذهب
نازلاً ، لا يوصل إليه ، أو لا يوجد منه المقصود منه .

وهذا تنبيه منه لعباده ، أن يشكروه على نعمته ، ويقدرُوا عَدمها ، ماذا
يحصل به من الضرر ، كقوله تعالى : « قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً
فمن يأتيكم بماء معين » [فأنشأنا لكم به] أى : بذلك الماء [جنات]
أى : بساتين [من نخيل وأعناب] .

خص تعالى ، هذين النوعين ، مع أنه ينشر منه غيرها من الأشجار ،
لفضلهما ، ومنافعهما ، التى فاقت بها الأشجار ، ولهذا ذكر العام فى قوله :

[لكم] أى : فى تلك الجنات [فواكه كثيرة ومنها تأكلون]
من تين ، وأترج ، ورمون ، وتفتح وغيرها .

[وشجرة تخرج من طور سيناء] وهى شجرة الزيتون ، أى : جنسها .

وَصَبِغَ لِلْأَكْلَيْنِ ﴿٢٠﴾

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى
الْفُلْكِ تَحْمَلُونِ ﴿٢٢﴾

خصت بالذكر ، لأن مكانها خاص ، في أرض الشام ، ولمنافعها ، التي
ذكر بعضها في قوله :

[تنبت بالدهن وصنع للأكلين] أى : فيها الزيت ، الذى هو دهن ،
يكثر استعماله من الاستصباح به ، واصطباج للأكلين ، أى : يجعل لإداما
للأكلين ، وغير ذلك من المنافع .

* أى : ومن نعمه عليكم ، أن سخر لكم الأنعام من الإبل ، والبقر ،
والغنم ، فيها عبرة للمعتبرين ، ومنافع للمتفهمين .

[نسقيكم مما في بطونها] من لبن ، يخرج من بين فرث ودم ، لبن ،
خالص ، سائغ للشاربين .

[ولكم فيها منافع كثيرة] من أصوافها ، وأوبارها ، وأشعارها ،
وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا ، تستخفونها يوم ظعنكم ، ويوم إقامتكم
[ومنها تأكلون] أفضل الماء كل من لحم وشحم .

[وعليها وعلى الفلك تحملون] أى : جعلها لكم فى البر ، تحملون عليها
أفقالكم إلى بلد ، لم تكونوا بالفيه ، إلا بشق الأنفس .

كما جعل لكم السفن فى البحر ، تحملكم ، وتحمل متاعكم ، قليلا كان ،
أو كثيرا .

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ (٢٣) فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ

فالذى أنعم بهذه النعم ، وصنف أنواع الإحسان ، وأدر علينا من خيره المدرار ، هو الذى يستحق كمال الشكر ، وكمال الثناء ، والاجتهاد فى عبوديته وأن لا يستعان بنعمه على معاصيه .

* يذكر تعالى رسالة عبده ورسوله ، نوح عليه السلام ، أول رسول أرسله لأهل الأرض فأرسله إلى قومه ، وهم يعبدون الأصنام ، فأمرهم بعبادة الله وحده فقال :

[يا قوم اعبدوا الله] أى : أخلصوا له العبادة ، لأن العبادة ، لا تصح إلا بإخلاصها .

[ما لكم من إله غيره] فيه إبطال ألوهية غير الله ، وإثبات الإلهية لله تعالى ، لأنه الخالق الرازق ، الذى له الكمال كله ، وغيره بخلاف ذلك .

[أفلا تتقون] ما أنتم عليه من عبادة الأوثان ، والأصنام ، التى صورت على صور قوم صالحين ، فعبدوها مع الله .

فاستمر على ذلك ، يدعوهم سرا وجهارا ، وليلا ونهارا ، ألف سنة إلا خمسين عاما ، وهم لا يزدادون إلا اعتوا ونفورا .

[فقال الملأ] من قومه الأشراف والسادة المتبوعون — على وجه المعارضة لنبيهم نوح ، والتحذير من اتباعه — :

[ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم] أى : ما هذا إلا بشر

عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا

مثلكم، قصده حين ادعى النبوة أن يزيد عليكم فضيلة ، ليكون مقبوعا ، وإلا فما الذي يفضله عليكم ، وهو من جنسكم ؟ .

وهذه المعارضة ، لا زالت موجودة ، في مكذبي الرسل .

وقد أجاب الله عنها بجواب شاف ، على أسنة رسله كما في « قالوا »
أى : لرسلم إن إاتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا ، فأتونا بسلطان مبين » قالت رسلم إن نحن إلا بشر مثلكم ، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده .

فأخبروا أن هذا فضل الله ومنته ، فليس لكم أن تحجروا على الله ، وتمنعوه من إيصال فضله علينا .

وقالوا أيضاً : ولو شاء الله لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً .

وهذه أيضاً معارضة بالمشيئة باطلة ، فإنه وإن كان لو شاء لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً ، فإنه حكيم رحيم ، حكمته ورحمته ، تقتضى أن يكون الرسول من جنس الآدميين لأن الملائكة ، لا قدرة لهم على مخاطبته ، ولا يمكن أن يكون إلا بصورة رجل ثم يعود اللبس عليهم كما كان .

وقولهم : [ما سمعنا بهذا] أى بإرسال الرسول [في آبائنا الأولين] .

وأى حجة في عدم سماعهم إرسال رسول في آبائهم الأولين ؟ لأنهم لم يحيطوا علما ، بما تقدم ، فلا يجعلوا جهلهم حجة لهم .

وعلى تقدير أنه لم يرسل منهم رسولا ، فإما أن يكونوا على الهدى ، فلا حاجة لإرسال الرسول إذ ذاك .

الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ فَنَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾
قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ ﴿٢٦﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ

وإما أن يكونوا على غيره ، فليحمدوا ربهم ، ويشكروه أن خصهم
بنعمة ، لم تأت آباءهم ، ولا شعروا بها .

ولا يجعلوا عدم الإحسان على غيرهم ، سببا لكفرهم للإحسان إليهم .
[إن هو إلا رجل به جنة] أى : مجنون [فتربصوا به] أى : انتظروا
به [حتى حين] إلى أن يأتيه الموت .

وهذه الشبهة التى أوردوها ، معارضة لنبوة نبيهم ، دالة على شدة كفرهم
وعنادهم ، وعلى أنهم فى غاية الجهل والضلال ، فإنها لا تصلح للمعارضة ،
بوجه من الوجوه ، كما ذكرنا ، بل هى فى نفسها متناقضة متعارضة .

فقولهم : [ما هذا إلا رجل مثلكم ، يريد أن يتفضل عليكم] أثبتوا أن
له عقلا يكيدهم به ، ليعلوهم ، ويسودهم ، ويحتاج — مع هذا — أن يحذر
منه لئلا يفتر به .

فكيف يلتئم مع قولهم : [إن هو إلا رجل به جنة] وهل هذا إلا من
مشبه ضال ، منقلب عليه الأمر ، قصده : الدفع بأى طريق اتفق له ، غير
عالم بما يقول ؟ !! .

ويأتى الله إلا أن يظهر خزى من عاداه وعادى رسله .
فلما رأى نوح أنه لا يفيدهم دعاؤه إلا فرارا [قال رب انصرنى
بما كذبون] فاستنصر ربه عليهم ، غضبا ، حيث ضيعوا أمره ، وكذبوا
رسله وقال : « رب لا تنذر على الأرض من الكافرين ديارا * إنك إن تذرهم
يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا » .

أَفْلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْأَلْكَ فِيهَا
مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ
وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ

قال تعالى : [ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون] .

[فأوحينا إليه] عند استجابتنا له ، سببا ، ووسيلة للنجاة ، قبل وقوع
أسبابه .

[أن اصنع الفلك] أى : السفينة [بأعيننا ، ووحينا] أى : بأمرنا لك ،
ومعونتنا ، وأنت فى حفظنا وكلاءتنا بحيث نراك ونسمعك .

[فإذا جاء أمرنا] بإرسال الطوفان الذى عذبوا به [وفار التَّنُّور] .
أى : فارت الأرض ، وتفجرت عيوننا ، حتى محل النار ، الذى لم تجر
العادة إلا يبعده عن الماء .

[فاسلك فيها من كل زوجين اثنين] أى : أدخل فى الفلك من كل
جنس من الحيوانات ، ذكرا وأنثى ، تبقى مادة النسل لسائر الحيوانات ،
التي اقتضت الحكمة الربانية إيجادها فى الأرض .

[وأهلك] أى : أدخلهم [إلا من سبق عليه القول] كآبنه .

[ولا تخاطبني فى الذين ظلموا] أى : لا تدعني أن أنجيهم ، فإن القضاء
والقدر ، قد حتم أنهم مغرقون .

[فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك] أى : علوتم عليها ،
واستقلت بكم فى تيار الأمواج ، ولجج اليم ، فاحدوا الله على النجاة
والسلامة .

أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾ وَقُلِ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ
الْمُنْزِلِينَ ﴿٢٩﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٣٠﴾

فقل الحمد لله الذى نجانا من القوم الظالمين ، وهذا تعليم منه له ، ولن
معه ، أن يقولوا هذا شكراً له ، وحمداً على نجاتهم من القوم الظالمين فى
علمهم وعذابهم .

[وقُلِ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ] أى : وبقيت
عليكم نعمة أخرى ، فادعوا الله فيها ، وهى أن يسر الله لكم منزلاً
مباركاً .

فاستجاب الله دعاءه ، قال الله : [وقضى الأمر واستوت على الجودى
وقيل بعدا للقوم الظالمين] إلى أن قال :

« قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّنْ مَّعَكَ »
الآية .

[إِنْ فِي ذَلِكَ] أى : فى هذه القصة [لآيات] تدل على أن الله وحده
المعبود ، وعلى أن رسوله نوحاً ، صادق ، وأن قومه كاذبون ، وعلى
رحمة الله بعباده ، حيث حملهم فى صلب أبيهم نوح ، فى الفلك لما غرق
أهل الأرض .

والفلك أيضاً من آيات الله قال تعالى : « ولقد تركناها آية ، فهل من
مدكر » ولهذا جمعها هنا لأنها تدل على عدة آيات ومطالب .

[وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ] .

﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ۖ آخِرِينَ﴾ ﴿٣١﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيقَاءِ الْآخِرَةِ

* لما ذكر نوحا وقومه ، وكيف أهلكتهم قال : [ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين] .

الظاهر أنهم « نمود » قوم صالح ، عليه السلام لأن هذه القصة ، تشبه قصتهم .

[فأرسلنا فيهم رسولا منهم] من جنسهم ، يعرفون نسبه وحسبه ، وصدقه ، ليكون ذلك أسرع لانقيادهم ، إذا كان منهم ، وأبعد عن اشمزازهم .

فدعا إلى مادعت إليه الرسل أمهم [أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره] .

فكلهم اتفقوا على هذه الدعوة ، وهى أول دعوة يدعون بها أمهم ، الأمر بعبادة الله ، والإخبار أنه المستحق لذلك ، والنهى عن عبادة ماسواه ، والإخبار ببطلان ذلك وفساده .

ولهذا قال : [أفلا تتقون] ربكم ، فتجنبوا هذه الأوثان والأصنام . [وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بقاء الآخرة وأترفناهم فى الحياة الدنيا] أى : قال الرؤساء الذين جمعوا بين الكفر والمعاندة ، وإنكار البعث والجزاء ، وأطعمهم ترفهم فى الحياة الدنيا ، معارضة لنبيهم ، وتكذيبا ، وتحذيرا منه :

وَأَتَرَفْنَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا
تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا
مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿٣٤﴾ أَيْعِدُكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ

[ما هذا إلا بشر مثلكم] أى : من جنسكم [يأكل مما تأكلون منه
ويشرب مما تشربون] .

فما الذى يفضله عليكم ؟ فهلا كان ملكا ، لا يأكل الطعام ، ولا يشرب
الشراب .

[ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون] أى : إن تبعتموه
وجعلتموه لكم رئيسا ، وهو مثلكم إنكم لسلوبو العقل ، نادمون
على ما فعلتم .

وهذا من العجب ، فإن الخسارة والندامة حقيقة ، لمن لم يتابعه ،
ولم ينقله .

والجهل والسفه العظيم ، لمن تكبر عن الانقياد لبشر ، خصه الله بوحيه ،
وفضله برسالته ، وابتلى بعبادة الشجر والحجر .

وهذا نظير قولهم : « قالوا أبشراً منا واحدا نتبعه ، إنا إذا لفي ضلال
وسعر * أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر » .

فلما أنكروا رسالته وردوها ، أنكروا ما جاء به من البعث بعد
الموت ، والمجازاة على الأعمال فقالوا :

[أبعدهم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون * هيهات

وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنْكُمْ تُخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾ هَيَّاتَ هَيَّاتَ لِمَا تُوَعَّدُونَ ﴿٣٦﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ

هيئات لما توعدون [أى : بعيد بعيد ما يعدكم به ، من البعث ، بعد أن تمزقتم ، وكنتم ترابا وعظاما .

فنظروا نظرا قاصرا ، ورأوا هذا ، بالنسبة إلى قدرهم غير ممكن .

فقا سوا قدرة الخالق بقدرهم ، تعالى الله عن ذلك .

فأنكروا قدرته على إحياء الموتى وعجزوه غاية التعجيز ، ونسوا خلقهم أول مرة ، وأن الذى أنشأهم من العدم ، بإعادته لهم بعد البلى ، أهون عليه وكلاهما هين لديه .

فلم لا ينكرون أول خلقهم ، ويكابرون المحسوسات ، ويقولون : إننا ، لم نزل موجودين ، حتى يسلم لهم إنكارهم البعث ، وينتقلو معهم إلى الاحتجاج على إثبات وجود الخالق العظيم ؟ .

وهنا دليل آخر ، وهو : أن الذى أحيا الأرض بعد موتها ، إن ذلك لحجى لموتى ، إنه على كل شىء قدير .

وتمّ دليل آخر ، وهو ما أجاب به المنكرين للبعث فى قوله :

« بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شىء عجيب ، إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد » فقال فى جوابهم : « قد علمنا ماتنقص الأرض منهم » أى فى البلى .
« وعندنا كتاب حفيظ » .

[إن هى الاحياتنا الدنيا نموت ونحيا] أى : يموت أناس ، ويحيا أناس [وما نحن بمبعوثين] .

بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ
بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَبُونَ ﴿٣٩﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ
لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿٤٠﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً

[إن هو إلا رجل به جنة] فلماذا أتى بما أتى به ، من توحيد الله ،
وإثبات المعاد « فتربصوا به حتى حين » أى : ارفعوا عنه العقوبة بالقتل
وغيره ، احتراماً له ، ولأنه مجنون غير مؤاخذ بما يتكلم به .
أى : فلم يبق بزعمهم الباطل ، مجادلة معه ، لصحة ما جاء به ، فإنهم قد
زعموا بطلانه .

ولمّا بقى الكلام ، هل يوقعون به أم لا ؟ .
فبزعمهم أن عقولهم الرزينة ، اقتضت الإبقاء عليه ، وترك الإيقاع به ،
مع قيام الموجب .
فهل فوق هذا العناد والكفر غاية ؟ !! .

ولهذا لما اشتد كفرهم ، ولم ينفع فيهم الإنذار ، دعا عليهم نبيهم فقال :
[رب انصرنى بما كذبون] أى . ياهلاكهم ، وخزيهم الانبوى ،
قبل الآخرة .

فـ [قال] الله مجيباً لدعوته : [عما قليل ليصبحن نادمين * فأخذتهم
الصيحة بالحق] لا بالظلم والجور ، بل بالعدل وظلمهم ، أخذتهم الصيحة ،
فأهلكتهم عن آخرهم .

[فجعلناهم غثاء] أى هشياً يبسا بمنزلة غثاء السيل الملقى فى جنبات

قَبْعِدَا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾

الوادی ، وقال فی الآیة الأخری «إنا أرسلنا علیهم صیحة واحدة ، فكانوا کھشیم المحتضِر » .

[فبعدا للقوم الظالمین] أى : أتبعوا مع عذابهم ، البعد واللعنة والذم من العالمین .

[فما بکت علیهم السماء والأرض وما كانوا منظرین] .

هذا التعبير مجاز عن عدم الاکثرات بهلاكهم والاعتداد بوجودهم .

وفیه تهکم بهم ، وبجألم النافیة لحال من یعظم فقده ، فیقال عنه : « بکت علیه السماء والأرض » .

ومنه ماروی « أن المؤمن إذا مات ، لیبکی علیه مصلاه ، ومحل عبادته ، ومساعد عمله ، ومهابط رزقه ، وآثاره فی الأرض .

وعن الحسن یبکی علیه أهل السماء والأرض .

[وما كانوا] لما جاءهم وقت هلاكهم [منظرین] أى : مهمالین إلى وقت آخر ، بل عجل لهم العذاب فی الدنیا .

والمعنی الإجمالی : فما حزنت علیهم السماء والأرض عندما أخذهم العذاب ، لهوان شأنهم ، لأنهم ماتوا کفاراً ، ولم یُنظَرُوا للتوبة ، ولم یُمهَكُوا لتدارك تقصیرهم احتقاراً لهم .

﴿٤٢﴾ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ۖ آخَرِينَ ﴿٤٢﴾ مَا تَسْبِقُ
مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَفْخِرُونَ ﴿٤٣﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلًّا
مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ
فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٤﴾

* أى : ثم أنشأنا من بعد هؤلاء المكذبين المعاندين ، قرونا آخرين ، كل
أمة في وقت مسمى ، وأجل محدود ، لا تتقدم عنه ولا تتأخر .

وأرسلنا إليهم رسلا متتابعة ، لعلمهم يؤمنون ويبنون .

فلم يزل الكفر والتكذيب ، دأب الأمم العصاة ، والكفرة البغاة
كلما جاء أمة رسولها ، كذبوه ، مع أن كل رسول يأتي من الآيات ،
ما يؤمن على مثله البشر .

بل مجرد دعوة الرسل وشرعهم ، يدل على حتمية ما جاءوا به .

[فأتبعنا بعضهم بعضا] بالهلاك ، فلم يبق منهم باقية ، وتعطلت مساكنهم
من بعدهم .

[وجعلناهم أحاديث] يتحدث بهم من بعدهم ، ويكونون عبرة للمتقين ،
ونكالا للمكذبين ، وخزيا عليهم مقرونا بعذابهم .

[فبعدا لقوم لا يؤمنون] ما أشقاهم !! . وتعا لهم ، ما أخسر
صفتهم !! .

﴿٤٥﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّثِينٍ ﴿٤٥﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٦﴾ فَقَالُوا أَنْتُمْ مِّنْ لَّبَشِرٍ مِّثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبْدُونَ ﴿٤٧﴾ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٤٨﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾

مر علىّ منذ زمان طويل ، كلام لبعض العلماء لا يحضرني الآن اسمه ، وهو أنه بعد موسى ونزول التوراة ، رفع الله العذاب عن الأمم ، أي : عذاب الاستئصال ، وشرع للمكذّبين المعاندين بالجهاد ، ولم أدر من أين أخذه .

فلما تدبرت هذه الآيات ، مع الآيات التي في سورة القصص ، تبين لي وجهه .

أما هذه الآيات ، ولأن الله ، ذكر الأمم المهلكة المتتابعة على الهلاك . ثم أخبر أنه أرسل موسى بعدهم ، وأنزل عليه التوراة ، فيها الهداية للناس .

ولا يرد على هذا ، إهلاك فرعون ، فإنه قبل نزول التوراة .

وأما الآيات التي في سورة القصص ، فهي صريحة جدا .

فإنه لما ذكر هلاك فرعون قال :

[ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون] فهذا صريح أنه آتاه الكتاب بعد هلاك الأمم الباغية .

وأخبر أنه أنزله بصائر للناس ، وهدى ورحمة .

ولعل من هذا ، ما ذكر الله في سورة « يونس » من قوله « ثم بعثنا من بعده » أى من بعد نوح « رسلا إلى قومهم فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين * ثم بعثنا من بعدهم موسى وهرون « الآيات والله أعلم .

فقوله [ثم أرسلنا موسى] بن عمران ، كليم الرحمن [وأخاه هرون] حين سأل ربه أن يشرکه فى أمره فأجاب سؤله .

[بآياتنا] الدالة على صدقهما وصحة ما جاء به [وسلطان مبين] أي : حجة بينة .

من قوتها ، أن تقهر القلوب ، وتتسلط عليها لقوتها فتتقاد لها قلوب المؤمنين ، وتتوهم الحجة البينة على المعاندين .

وهذا كقوله « ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات » ولهذا رئيس المعاندين عرف الحق وعاند « فاسأل بنى إسرائيل إذ جاءهم » بتلك الآيات البينات [فقال] له [فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا . قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر ، وإني لأظنك يا فرعون مشبورا] .

وقال تعالى : « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا » .

وقال هنا [ثم أرسلنا موسى وأخاه هرون بآياتنا وسلطان مبين ، إلى فرعون وملائه] كـ « هامان » وغيره من رؤسائهم .

[فاستكبروا] أى: تكبروا عن الإيمان بالله ، واستكبروا على أنبيائه .
[وكانوا قوماً عالين] أى : وصفهم العلو ، والقهر ، والفساد فى الأرض ، فلهذا صدر منهم الاستكبار ، ذلك غير مستكثر منهم .
[فقالوا] كبراً وتبها ، وتحذيراً لضعفاء العقول ، وتمويهاً : [أنؤمن لبشرين مثلنا] كما قاله من قبلهم سواء بسواء ، وتشابهت قلوبهم فى الكفر ، فتشابهت أقوالهم وأفعالهم ، وجحدوا منة الله عليها بالرسالة .
[وقومهما] أى : بنو إسرائيل [لنا عابدون] أى معبدون بالأعمال والأشغال الشاقة كما قال تعالى « وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم » .

فكيف نكون تابعين بعد أن كنا متبوعين ؟ !!
وكيف يكون هؤلاء رؤساء علينا ؟ !!
ونظير قولهم ، قول قوم نوح : « أنؤمن لك واتبعك الأرذلون »
« وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بآدى الرأي » .
من المعلوم أن هذا ، لا يصلح لدفع الحق ، وأنه تكذيب ومعاودة .
ولهذا قال : [فكذبوها فكاوا من المهلكين] فى الفرق فى البحر ،
وبنو إسرائيل ينظرون .

[ولقد آتينا موسى] بعدما أهلك الله فرعون وخلص الشعب الإسرائيلى مع موسى ، وتمكن حينئذ ، من إقامة أمر الله فيهم ، وإظهار شعائره ، وعده الله أن ينزل عليه التوراة ، أربعين ليلة ، فذهب لميقات ربه ، قال الله تعالى « وكتبنا له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلاً لكل شىء » .

﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ

ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾ (٥٠)

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

ولهذا قال هنا : [لعلهم يهتدون] أى : بمعرفة تفاصيل الأمور والنهى ،
والثواب والعقاب ، ويعرفون ربهم ، بأسمائه وصفاته .

* أى : وامتنعنا على عيسى بن مريم ، وجعلناه وأمه ، من آيات الله العجيبة ،
حيث حملته ، وولده ، من غير أب ، وتكلم فى المهد صبيا ، وأجرى الله على
يديه من الآيات ، ما أجرى .

[وآويناها إلى ربوة] أى : مكان مرتفع ، وهذا — والله أعلم —
وقت وضعها .

[ذات قرار] أى مستقر وراحة [ومعين] أى : ماء جار .

بدليل قوله : « قد جعل ربك تحتك » أى : تحت المكان الذى أنت
فيه ، لارتفاعه .

« سرياً » أى : نهراً وهو الماء المعين « وهزى إليك يجذع النخلة تساقط
عليك رطباً جنياً ، فكلى واشربى وقرى عينا » .

* هذا أمر منه تعالى لرسله بأكل الطيبات ، التى هى الرزق ، والطيب
الحلال .

والشكر لله ، بالعمل الصالح ، الذى به يصلح القلب والبدن ، والدنيا
والآخرة .

وينبهرم أنه بما يعملون عليهم ، فكل عمل عملوه ، وكل سعى اكتسبوه ،
فإن الله يعلمه ، وسيجازيهم عليه ، أتم الجزاء وأفضله .

إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾ فَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلٌّ

فدل هذا على أن الرسل كلهم ، متفقون على إباحة الطيبات ، من المأكل
وتحريم الخبائث منها ، وأنهم متفقون على كل عمل صالح .

وإن تنوعت بعض أجناس الأمور ، واختلفت بها الشرائع ، فإنها
كلها عمل صالح ولكن تتفاوت بتفاوت الأزمنة .

ولهذا ، الأعمال الصالحة ، التي هي صلاح في جميع الأزمنة ، قد
اتفقت عليها الأنبياء والشرائع ، كالأمر بتوحيد الله ، وإخلاص الدين له ،
ومحبته ، وخوفه ، ورجائه ، والبر ، والصدق ، والوفاء بالعهد ، وصلة
الأرحام ، وبر الوالدين والإحسان إلى الضعفاء والمساكين ، واليتامى ،
والْحُتُوُّ والإحسان إلى الخلق ، ونحو ذلك من الأعمال الصالحة .

ولهذا كان أهل العلم ، والكتب السابقة ، والعقل ، حين بعث الله
محمدًا صلى الله عليه وسلم ، يستدلون على نبوته بأجناس ما يأمر به ، وينهى عنه .
كما جرى له رقل وغيره ، فإنه إذا أمر بما أمر به الأنبياء ، الذين من
قبله ، ونهى عما نهوا عنه ، دل على أنه من جنسهم .

بخلاف الكذاب ، فلا بد أن يأمر بالشر ، وينهى عن الخير .

ولهذا قال تعالى للرسول : [وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ] أى : جماعتكم —
يامعشر الرسل — [أمة واحدة] متفقة على دين واحد ، وربكم واحد .

[فاتقون] بامثال أوامرى ، واجتناب زواجرى .

حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾ فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٤﴾

وقد أمر الله المؤمنين ، بما أمر به المرسلين ، لأنهم بهم يقتدون ،
وخلفهم يسلكون .

فقال : « يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا
الله إن كنتم تعبدون » فالواجب على كل المنتسبين إلى الأنبياء وغيرهم ،
أن يمثلوا هذا ، ويعملوا به .

ولكن أبي الظالمون الجاحدون ، إلا عصياناً ، ولهذا قال :

* [فمقطعوا أمرهم بينهم زبراً] أى : تقطع المنتسبون إلى اتباع الأنبياء
[أمرهم] أى : دينهم [بينهم زبراً] أى قطعاً [كل حزب بما لديهم]
أى : بما عندهم من العلم والدين .

[فرحون] يزعمون أنهم المحقون ، وغيرهم على غير الحق .

مع أن الحق معهم ، من كان على طريق الرسل ، من أكل الطيبات ،
والعمل الصالح ، وما عداهم ، فإنهم مبطلون .

[فذرهم في غمرتهم] أى : في وسط جهلهم بالحق ، ودعواهم : أنهم ،
هم المحقون .

[حتى حين] أى : إلى أن ينزل العذاب بهم ، فإنهم لا ينفع فيهم
وعظ ، ولا يفيدهم زجر .

فكيف يفيد بمن يزعم أنه على الحق ، ويطمع في دعوة غيره إلى
ما هو عليه ؟

أَيَحْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ
فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾
﴿٥٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ

* [أَيَحْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَ ، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ] .

أى : أيعتقدون أن زيادتنا إليهم بالأموال والأولاد ، دليل على أنهم من أهل الخير والسعادة ، وأن لهم خير الدنيا والآخرة ؟
وهذا مقدم لهم ، ليس الأمر كذلك .

[بل لا يشعرون] أنما نملئ لهم ، ونمهلهم ، ونمدهم بالنعم ، ليزدادوا
إيماناً ، وليتوفروا عقابهم في الآخرة ، وليفتبطوا بما أوتوا « حتى إذا فرحوا
بما أوتوا أخذناهم بغتة » .

* لما ذكر تعالى ، الذين جمعوا بين الإساءة والأمن ، الذين يزعمون أن
عطاء الله إليهم في الدنيا ، دليل على خيرهم وفضلهم ، ذكر الذين جمعوا بين
الإحسان والخوف فقال :

[إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ] أى : وجلون ، مشفقة قلوبهم
كل ذلك ، من خشية ربهم ، خوفاً أن يضع عليهم عدله ، فلا يبقى لهم حسنة ،
وسوء ظن بأنفسهم أن لا يكونوا قد قاموا بحق الله تعالى ، وخوفاً على
إيمانهم من الزوال ، ومعرفة منهم بربهم ، وما يستحقه من الإجلال
والإكرام ، وخوفهم وإشفاقهم يوجب لهم الكف عما يوجب الأمر الخوف
من الذنوب ، والعقاصير في الواجبات .

هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾

[والذين هم بآيات ربهم يؤمنون] أى : إذا تليت عليهم آياته ،
زادتهم إيماناً .

ويتفكرون أيضاً فى الآيات القرآنية ، ويتدبرونها ، فيبين لهم من
معانى القرآن وجلالته واتفاقه ، وعدم اختلافه ، وتناقضه ، وما يدعو
إليه من معرفة الله ، وخوفه ، ورجائه وأحوال الجزاء ، فيحدث لهم بذلك ،
من تفاصيل الإيمان ، ما لا يعبر عنه اللسان .

ويتفكرون أيضاً فى الآيات الأفقية ، كما فى قوله « إن فى خلق
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب »
إلى آخر الآيات .

* [والذين هم بربهم لا يشركون] أى : لا شركاً جلياً ، كاتخاذ غير
الله معبوداً ، يدعونه ، ويرجونه ، ولا شركاً خفياً كالرياء ونحوه .

بل هم مخلصون لله ، فى أقوالهم ، وأعمالهم ، وسائر أحوالهم .

* [والذين يؤتون ما آتوا] أى : يعطون من أنفسهم ، مما أمروا
به ، ما آتوا من كل ما يقدرون عليه ، من صلاة ، وزكاة ، وحج ، وصدقة ،
وغير ذلك .

[و] مع هذا [قلوبهم وجلة] أى : خائفة [أنهم إلى ربهم راجعون] .

أى : خائفة عند عرض أعمالها عليه ، والوقوف بين يديه ، أن تكون

أَوَّلَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾
وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ

أعمالهم غير منجية من عذاب الله ، لعلمهم برهيم ، وما يستحقه من
أصناف العبادات .

* [أولئك يسارعون في الخيرات] أى : في ميدان التسارع في أفعال الخير .

همهم ما يقربهم إلى الله ، وإرادتهم مصروفة فيما ينجى من عذابه .

فكل خير سمعوا به ، أو سنحت لهم الفرصة ، اتهمزوه وبادروه .

قد نظروا إلى أولياء الله وأصفياه ، أمامهم ، ويمنة ، ويسرة ،

يسارعون في كل خير ، وينافسون في الزلنى عند ربهم ، فنافسهم .

ولما كان المسابق لغيره المسارع ، قد يسبق لجده وتشميره ، وقد لا يسبق

لتقصيره ، أخبر تعالى أن هؤلاء من القسم السابقين فقال :

[وهم لها] أى : للخيرات [سابقون] قد بلغوا ذروتها ، وتباروا ،

هم والرعيل الأول .

ومع هذا ، قد سبقت لهم من الله ، سابقة السعادة ، أنهم سابقون .

ولما ذكر مسارعهم إلى الخيرات ، وسبقهم إليها ، ربما وهم واهم ،

أن المطلوب منهم ومن غيرهم ، أمر غير مقدور ، أو متعسر ، قال تعالى :

* [ولا نكلف نفسا إلا وسعها] أى : بقدر ما تسعه ، ويفضل

من قوتها عنه .

ليس مما يستوعب قوتها ، رحمة منه وحكمة ، لتيسير طريق الوصول

إليه ، ولتعمر جادة السالكين في كل وقت إليه .

[ولدينا كتاب ينطق بالحق] وهو الكتاب الأول ، الذى فيه كل

لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَلٌ مِّنْ دُونِ
ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴿٦٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ

شئ ، وهو يطابق كل واقع يكون ، فذلك كان حقا .
[وهم لا يظلمون] أى لا ينقص من إحسانهم ، ولا يزداد في عقوبتهم
وعصيانهم .

* يخبر تعالى أن هؤلاء المكذبين ، في غمرة من هذا ، أى : وسط غمرة
من الجهل والظلم ، والغفلة والإعراض ، تمنعهم من الوصول إلى هذا
القرآن ، فلا يهتدون به ، ولا يصل إلى قلوبهم منه شئ .

« وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة
حجابا مستورا ، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا » .
فلما كانت قلوبهم في غمرة منه ، عملوا بحسب هذا الحال ، من الأعمال
الكفرية ، والمعاندة للشرع ، ما هو موجب لعقابهم .

[و] لكن [لهم أعمال من دون ذلك] هذه الأعمال [هم لها عاملون] .

أى : فلا يستغربوا عدم وقوع العذاب فيهم ، فإن الله يمهأهم ، ليعملوا
هذه الأعمال ، التى بقيت عليهم ، مما كتب عليهم ، فإذا عملوها ، واستوفوها
انتقلوا بشر حالة ، إلى غضب الله وعقابه .

[حتى إذا أخذنا مترفيهم] أى : مقتنعيهم ، الذين ما اعتادوا
إلا الترف ، والرفاهية ، والنعيم ، ولم تحصل لهم المكارة .

إِذَا هُمْ يَجْرُونَ ﴿٦٤﴾ لَا تَجْرُوا أَيُّومَ إِنْكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصِرُونَ ﴿٦٥﴾
 قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ
 تَنْكِصُونَ ﴿٦٦﴾ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾ أَفَلَمْ يَذَّبَرُوا

فإذا أخذناهم [بالعذاب] ووجدوا معه [إذا هم يحاربون] بصرخون ،
 ويتوجعون ، لأنه أصابهم أمر ، خالف ما هم عليه .

ويستغيثون ، فيقال لهم : [لا تجاروا اليوم إنكم منا لا تنصرون] .
 وإذا لم تأتهم النصرة من الله ، وانقطع عنهم الغوث من جانبه ،
 لم يستطيعوا نصر أنفسهم ، ولم ينصرهم أحد .

فكانه قيل : ما السبب الذي أوصلهم إلى هذه الحال ؟ قال : [قد
 كانت آياتي تتلى عليهم] لتؤمنوا بها وتقبلوا عايتها ، فلم تفعلوا ذلك ، بل
 [فكنتم على أعقابكم تنكصون] أي : راجعين القهقري إلى الخلف .

وذلك لأن باتباعهم القرآن ، يتقدمون ، وبالإعراض عنه ، يستأخرون
 وينزلون إلى أسفل سافلين .

[مستكبرين به سامرا تهجرون] قال المفسرون معناه : مستكبرين به .
 الضمير يعود إلى البيت ، المعهود عند المخاطبين ، أو الحرم .

أي : متكبرين على الناس بسببه ، تقولون : نحن أهل الحرم ، فنحن
 أفضل من غيرنا ، وأعلى [سامرا] أي : جماعة يتحدثون بالليل حول البيت
 [تهجرون] أي : تقولون الكلام الهجّر ، الذي هو التبيح في هذا القرآن .

فالكاذبون كانت طريقتهم في القرآن ، الاعراض عنه ، ويوصى بعضهم

أَقُولَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا

بعضاً بذلك » وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القول والغوا فيه لعنكم تغلبون » وقال الله عنهم « أئمن هذا الحديث تعجبون * وتضحكون ولا تبكون * وأنتم سامدون * أم يقولون تقوله .

فلما كانوا جامعين لهذه الرذائل ، لا جرم حقت عليهم العقوبة .

ولما وقعوا فيها ، لم يكن لهم ناصر ينصرهم ، ولا منغيث ينقذهم ، ويوبخون عند ذلك بهذه الأعمال الساقطة [أفلم يدبروا القول] .
أي : أفلا يتفكرون في القرآن ، ويتأملونه ويتدبرونه .

أي : فإنهم لو تدبروه ، لأوجب لهم الإيمان ، ولنعمهم من الكفر ، ولكن المصيبة ، التي أصابتهم ، بسبب إعراضهم عنه .

ودل هذا ، على أن تدبر القرآن ، يدعو إلى كل خير ، ويعصم من كل شر .

والذي منعمهم من تدبره أن على قلوبهم أقفالها .

[أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين] أي : أو منعمهم من الإيمان ، أنه جاءهم رسول ، وكتاب ، ما جاء آباءهم الأولين .

فرضوا بسلوك طريق آبائهم الضالين ، وعارضوا كل ما خالف ذلك . ولهذا قالوا ، هم ومن أشبههم من الكفار ، ما أخبر الله عنهم : « وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون » .

فأجابهم بقوله : (قال أو لوجتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم) .
فهل تتبعون إن كان قصدكم الحق .

رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٦٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ
بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَوْ أَتَبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ

فأجابوا بحقيقة أمرهم (قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون).

* وقوله [أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون] أى : أو منعهم من
اتباع الحق ، أن رسولهم محمداً صل الله عليه وسلم ، غير معروف عندهم ، فهم
منكرون له ؟

يقولون : لا نعرفه ، ولا نعرف صدقه ، دعونا ننظر حاله ، ونسأل عنه ،
من لديه خبره .

أى : لم يكن الأمر كذلك ، فإنهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم ،
معرفة تامة ، صغيرهم ، وكبيرهم .

يعرفون منه كل خلق جميل ، ويعرفون صدقه ، وأمانته ، حتى كانوا
يسمونه قبل البعثة « الأمين » فلم لا يصدقونه ، حين جاءهم بالحق العظيم ،
والصدق المبين ؟ .

[أم يقولون به جنة] أى : جنون ، فلهذا قال ما قال ، والمجنون ،
غير مسموع منه ، ولا عبرة بكلامه ، لأنه يهذى بالباطل ، والكلام
السخيف .

قال الله في الرد عليهم في هذه المقالة : [بل جاءهم بالحق] أى : بالأسر
الثابت ، الذى هو صدق وعدل ، لا اختلاف فيه ، ولا تناقض ، فكيف
يكون من جاء به ، به جنة ؟ ! وهلا يكون إلا فى أعلى درجات الكمال ،
من العلم والعقل ، ومكارم الأخلاق .

لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ

وأيضاً ، فإن في هذا ، الانتقال ، مما تقدم .

أى : بل الحقيقة التى منعهم من الإيمان ، أنه [جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون] .

وأعظم الحق الذى جاءهم به ، إخلاص العبادة لله وحده ، وترك ما يعبد من دون الله .

وقد علم كراحتهم لهذا الأمر ، وتعجبهم منه .

فكون الرسول أتى بالحق ، وكونهم كارهين للحق بالأصل ، هو الذى أوجب لهم التكذيب بالحق ، لا شكاً ولا تكديباً للرسول ، كما قال تعالى :

« فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يُمْحَدُونَ » .

فإن قيل : لِمَ لَمْ يَكُنِ الْحَقُّ مُوَافِقاً لَأَهْوَائِهِمْ لِأَجْلِ أَنْ يُؤْمِنُوا ، أو يسرعوا الانقياد ؟

أجاب تعالى بقوله : [ولو اتبع الحق أهواءهم ، لفسدت السموات والأرض] .

ووجه ذلك ، أن أهواءهم ، متعلقة بالظلم ، والكفر ، والفساد ، من الأخلاق ، والأعمال .

فلو اتبع الحق أهواءهم ، لفسدت السموات والأرض ، لفساد التصرف والتدبير ، المبني على الظلم وعدم العدل .

فالسوات والأرض ، ما استقامتا إلا بالحق والعدل .

[بل أتيناهم] أى : بهذا القرآن المذكور لهم ، بكل خير ، الذى به نغفرهم

عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧١﴾

﴿٧١﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرْجَاهُ رَبُّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ

الرَّازِقِينَ ﴿٧٢﴾

وشرهم ، حين يقومون به ، ويكونون به سادة الناس .

[فهم عن ذكرهم معرضون] شقاوة منهم ، وعدم توفيق « نسوا الله فسيهم * نسوا الله فأنساهم أنفسهم » .

فالقرآن ومن جاء به ، أعظم نعمة ساقها الله إليهم ، فلم يقابلوها إلا بالرد والإعراض ، فهل بعد هذا الإيمان حرمان ؟ وهل يكون وراءه إلا نهاية الخسران ؟ .

* أى : أو منهم من اتباعك يا محمد ، أنك تسألم على الإجابة أجرا [فهم من مغرم مثلون] يتكفون من اتباعك ، بسبب ما تأخذ منهم من الأجر والخراج .

ليس الأمر كذلك [فخراج ربك خير وهو خير الرازقين] .
وهذا كما قال الأنبياء لأممهم « يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجرى إلا على الله » .

أى : ليسوا يدعون الخلق ، طمعا فيما يصيبهم منهم ، من الأموال .
وإنما يدعونهم ، نصحا لهم ، وتحصيلا لمصالحهم ، بل كان الرسل ، أنصح للخلق من أنفسهم .

فجزاهم الله عن أممهم ، خير الجزاء ، ورزقنا الاقتداء بهم ، فى جميع الأحوال .

وَأَنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُونَ ﴿٧٤﴾

* ذكر الله تعالى في هذه الآيات الكريمات ، كل سبب موجب للإيمان ،
وذكر الموانع ، وبين فسادها ، واحدا بعد واحد .

فذكر من الموانع أن قلوبهم في غمرة ، وأنهم لم يدبروا القول ، وأنهم
اقتدوا بأبائهم ، وأنهم قالوا : برسولهم جنة ، كما تقدم الكلام عليها .
وذكر من الأمور الموجبة لإيمانهم ، تدبر القرآن ، وتلقى نعمة الله
بالقبول ، ومعرفة حال محمد صلى الله عليه وسلم ، وكال صدقه وأمانته ، وأنه
لا يسألم عليه أجرا ، وإنما سعيه لنفعهم ومصلحتهم ، وأن الذي يدعوه
إليه ، صراط مستقيم .

وسهل على العاميين لا ستقامته ، موصل إلى المقصود ، من قرب ،
حنيفية سمحة ، حنيفية في التوحيد ، سمحة في العمل .

فدعوتك إياهم إلى الصراط المستقيم ، توجب لمن يريد الحق أن يتبعك .
لأنه مما تشهد العقول والفطر بحسنه ، وموافقته للمصالح .
فأين يذهبون إن لم يتابعوك ؟ فإيهم ليس عندهم ، ما يغنيهم ويكفيهم
عن متابعتك ، لأنهم .

[عن الصراط لنا كبون] متجنبون منعرفون ، عن الطريق الموصل
إلى الله ، وإلى دار كرامته ، ليس في أيديهم إلا ضلالات وجهالات .

وهكذا كل من خالف الحق ، لا بد أن يكون منعرفا في جميع أموره .
قال تعالى : « فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ، ومن
أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله » .

﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (٧٥) وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٦﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ

* هذا بيان لشدة تهمهم ، وأنهم إذا أصابهم الضر ، دعوا الله أن يكشف عنهم ، ليؤمنوا ، أو ابتلاهم بذلك ، ليرجعوا إليه .

إن الله إذا كشف الضر عنهم ، لجؤا ، أى : استمروا فى طغيانهم يعمهون ، أى : يحولون فى كفرهم ، حائرین مترددين .

كما ذكر الله حالهم عند ركوب الفلك ، وأنهم يدعون مخلصين له الدين ، وينسون ما يشركون به .

فلما أنجاهم إذا هم ييغون فى الأرض بالشرك وغيره .

[ولقد أخذناهم بالعذاب] قال المفسرون : المراد بذلك : الجوع الذى أصابهم سبع سنين ، وأن الله ابتلاهم بذلك ، ليرجعوا إليه ، بالذل والاستسلام .

فلم ينجع فيهم ، ولا ينجح منهم أحد .

[فما استكانوا لربهم] أى : خضعوا وذلوا [وما يتضرعون] إليه ويفتقرون ، بل مرَّ عليهم ذلك ، ثم زال ، كأنه لم يصبهم ، لم يزالوا فى غيرهم وكفرهم .

ولكن وراءهم ، العذاب الذى لا يرد ، وهو قوله :

* [حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد] كالقتل يوم بدر وغيره .

إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾
وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ

[إذا هم فيه مبلسون] آيسون من كل خير ، قد حضرهم الشر وأسبابه . فَلْيَحْذَرُوا قبل نزول عذاب الله الشديد ، الذي لا يرد .
بخلاف مجرد العذاب ، فإنه ربما أقلع عنهم ، كالعقوبات الدنيوية ، التي يؤدب الله بها عباده .

قال تعالى فيها : « ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون » .
* يخبر تعالى ، بمنته على عباده الداعين^(١) لهم إلى شكره ، والقيام بحقه فقال :
[وهو الذي أنشأ لكم السمع] لتدركوا به السموعات ، فتنتفعوا في دينكم ودنياكم .

[والأبصار] لتدركوا بها البصرات ، فتنتفعوا بها في مصالحكم .
[والأفئدة] أي : العقول التي تدركون بها الأشياء ، وتتميزون بها عن البهائم .

فلو عدتم السمع ، والأبصار ، والعقول ، بأن كنتم صما عميا بكما ماذا تكون حالكم ؟ وماذا تفقدون من ضرورياتكم وكالكم ؟ .
أفلا تشكرون الذي منّ عليكم بهذه النعم ، فتقومون بتوحيده وطاعته ؟ .

(١) قوله « الداعين إلخ » هكذا في الأصل ، وهو خطأ واضح والصواب أن يقال « الداعية لهم إلى شكره » .

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾

ولكنكم ، قليل شكركم ، مع توالى النعم عليكم .
[وهو] تعالى [الذى ذرأكم فى الأرض] أى : بشكم فى أقطارها ،
وجهاتها ، وسلطكم على استخراج مصالحها ومنافعها ، وجعلها كافية
لما يشكم ، ومساكنكم .
[وإليه تحشرون] بعد موتكم ، فيجاز بكم بما علمتم فى الأرض ،
من خير وشر .
وتحدث الأرض التى كنتم فيها ، بأخبارها .
[وهو] تعالى وحده [الذى يحيى ويميت] أى : المتصرف فى الحياة
والموت ، هو الله وحده .
[وله اختلاف الليل والنهار] أى : تعاقبها وتناوبها .
فلو شاء أن يجعل النهار سر مدا ، من إله غير الله يأتىكم بليل
تسكنون فيه ؟
ولو شاء أن يجعل الليل سر مدا ، من إله غير الله ، يأتىكم بضياء
أفلا تبصرون ؟ .
ومن رحمته ، جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ، ولتبتغوا من
فضله ، ولعلكم تشكرون .

﴿٨١﴾ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿٨٢﴾ لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾

ولهذا قال هنا : [أفلا تعقلون] فتعرفون أن الذي وهب لكم ، من النعم ، السمع ، والأبصار ، والأفئدة ، والذي نشركم في الأرض ، وحده ، والذي يحيي ويميت وحده ، والذي يتصرف بالليل والنهار ، وحده ، أن ذلك موجب لكم ، أن تخلصوا له العبادة ، وحده لا شريك له ، وتتركوا عبادة من لا ينفع ولا يضر ، ولا يتصرف بشيء ، بل هو عاجز من كل وجه ، فلو كان لكم عقل ، لم تفعلوا ذلك .

* أى : بل سلك هؤلاء المكذبون ، مسلك الأولين ، من المكذبين بالبعث ، واستبعدوه غاية الاستبعاد وقالوا : [إذا متنا وكنا تراباً وعظاماً إنا لمبعوثون] أى : هذا لا يتصور ، ولا يدخل العقل ، بزعمهم .
[لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل] أى : مازلنا نعهد بأن البعث كائن ، نحن وآباؤنا ، ولم نره ، ولم يأت بعد .
[إن هذا إلا أساطير الأولين] أى : قصصهم وأسماءهم ، التي يتحدث بها وتلهى ، وإلا فليس لها حقيقة .

وكذبوا - قبحهم الله - فإن الله أراهم ، من آياته أكبر من البعث . ومثله ، ما قاله الله تعالى « خلقت السموات والأرض أكبر من خلق الناس » .

« وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم » الآيات « وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت » الآيات .

﴿١٨٤﴾ قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٨٥﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ

* أى : قل لهؤلاء المكذبين بالبعث ، العادلين بالله غيره ، محتجا عليهم بما أثبتوه ، وأقروا به ، من توحيد الربوبية ، وانفراد الله بها — على ما أنكروه ، من توحيد الإلهية والعبادة ، وبما أثبتوه من خلق المخلوقات العظيمة ، على ما أنكروه من إعادة الموتى ، الذى هو أسهل من ذلك : [لمن الأرض ومن فيها] أى : من هو الخالق للأرض ، ومن عليها ، من حيوان ، ونبات ، وجماد ، وبحار ، وأنهار ، وجبال ، ومن المالك لذلك ، المدبر له ؟ .

فإنك إذا سألتهم عن ذلك ، لا بد أن يقولوا : الله وحده .
فقل لهم إذا أقروا بذلك :

[أفلا تذكرون] أى : أفلا ترجعون إلى ما ذكركم الله به ، مما هو معلوم عندكم ، مستقر فى فطركم ، قد يغييه الإعراض فى بعض الأوقات .
الحقيقة أنكم إن رجعتم إلى ذاكرتكم ، بمجرد التأمل ، علمتم أن مالك ذلك ، هو المعبود وحده ، وأن إلهية من هو مملوك ، أبطل الباطل .
ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك ، فقال :

* [قل من رب السموات السبع] وما فيها من النيرات ، والكواكب السيارات ، والثوابت [ورب العرش العظيم] الذى هو أعلى المخلوقات وأوسعها وأعظمها ؟ .

وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٧﴾ قُلْ
مَنْ يَدِينُ مَلَكَوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ

فمن الذى خلق ذلك ، ودبره ، وصرفه بأنواع التدبير ؟ [سيقولون لله]
أى : سيقرون بأن الله رب ذلك كله .

قل لهم حين يقرون بذلك : [أفلا تتقون] عبادة المخلوقات العاجزة ،
وتتقون الرب العظيم ، كامل القدرة ، عظيم السلطان ؟ .

وفى هذا من لطف الخطاب ، من قوله « أفلا تتقون » والوعظ بأداة
العرض الجاذبة للقلوب ، ما لا ينغى .

ثم انتقل إلى إقارهم بما هو أعم من ذلك كله فقال :

[قل من بيده ملكوت كل شيء] أى : ملك كل شئ ، من العالم العلوى ،
والعالم السفلى ، ما نبصره ، وما لا نبصره ؟ .

و « الملكوت » صيغة مبالغة ، بمعنى الملك .

[وهو يجير] عباده من الشر ، ويدفع عنهم المكاراه ، ويحفظهم
عما يضرهم .

[ولا يجار عليه] أى : لا يقدر أحد أن يجير على الله ، ولا يدفع الشر
الذى قدره الله .

بل ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه .

تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ فَأَنّٰى تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾
 ﴿٩٠﴾ بَلْ أَتَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٩٠﴾ مَا اتَّخَذَ
 ٱللّٰهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن ٱلْهٰٓءِ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ ٱلْهٰٓءِ بِمَا خَلَقَ

* [سيقولون لله] أى : سيقرون أن الله المالك لكل شىء ، المجير ،
 الذى لا يجار عليه .

[قل] لهم حين يقرون بذلك ، ملزما لهم ، [فأنى تسحرون] أى : فأين
 تذهب عقولكم ، حيث عبدتم من علمتم أنهم لا ملك لهم ، ولا قسط من
 الملك ، وأنهم عاجزون من جميع الوجوه ، وتركتم الإخلاص للمالك العظيم
 القادر المدبر لجميع الأمور .

فالعقول التى دلتكم على هذا ، لا تكون إلا مسحورة .

وهى — بلا شك — قد سحرها الشيطان ، بما زين لهم ، وحسن لهم ،
 وقلب الحقائق لهم ، فسكر عقولهم ، كما سحرت السحرة ، أعين الناس .

* يقول تعالى : بل أتينا هؤلاء المكذبين بالحق ، المتضمن للصدق
 فى الأخبار ، العدل فى الأمر والنهى .

فما بهم لا يعترفون به ، وهو أحق أن يتبع ؟ وليس عندهم ، ما يعرضهم
 عنه ، إلا الكذب والظلم ولهذا قال : [وإنهم لكاذبون] .

* [ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله] كذب يعرف بنجر الله ،
 وخبر رسله ، ويعرف بالعقل الصحيح .

ولهذا نبه تعالى على الدليل العقلى ، على امتناع إلهين فقال :

[إذا] أى لو كان معه آلهة كما يقولون [لذهب كل إله بما خلق]

وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿٩١﴾ عَالِمِ الْغَيْبِ

أى : لا تفرد كل واحد من الإلهين ، بمخلوقاته ، واستقل بها ، ولحرص على ممانعة الآخر ومغالبتها .

[ولعللا بعضهم على بعض] فالغالب ، يكون هو الإله .

فمن التمانع ، لا يمكن وجود العالم ، ولا يتصور أن ينتظم هذا الانتظام المدهش للعقول .

واعتبر ذلك بالشمس والقمر ، والكواكب الثابتة ، والسيارة .

فإنها منذ خلقت ، وهى تجرى على نظام واحد ، وترتيب واحد ، كلها مسخرة بالقدرة ، مدبرة بالحكمة لمصالح الخلق كلهم ، ليست مقصورة على أحد دون أحد ، ولن ترى فيها خلا ، ولا تناقضاً ، ولا معارضة فى أدنى تصرف .

فهل يتصور أن يكون ذلك ، تقدير إلهين رَبَّيْنِ !!؟

[سبحان الله عما يصفون] قد نطقت بلسان حالها ، وأفهمت بيديع أشكالها ، أن المدبر لها ، إله واحد ، كامل الأسماء والصفات ، قد افتقرت إليه جميع المخلوقات ، فى ربوبيته لها ، وفى إلهيته لها .

فكلاماً لا وجود لها ولا دوام ، إلا بربوبيته ، كذلك ، لا صلاح لها ولا قوام إلا بعبادته وإفراده بالطاعة .

ولهذا نبه على عظمة صفاته بأنموذج من ذلك ، وهو علمه المحيط فقال :

[عالم الغيب] أى : الذى غاب عن أبصارنا ، وعلمنا ، من الواجبات ، والمستحيلات ، والممكنات .

وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٢﴾

﴿٩٣﴾ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيْنِي مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٩٤﴾ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ تُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿٩٥﴾

[والشهادة] وهو ما نشاهد من ذلك [فتعالى] أى : ارتفع وعظم .

[عما يشركون] به ، ولا علم عندهم ، إلا ما علمه الله .

* لما أقام تعالى على المكذبين أدلته العظيمة ، فلم يلتفتوا إليها ، ولم يذعنوا لها ، حق عليهم العذاب ، ووعدوا بنزوله ، وأرشد الله رسوله أن يقول : [قل رب إما ترينى ما يوعدون] أى : أى وقت أريتنى عذابهم ، وأحضرتنى ذلك .

[رب فلا تجعلى فى القوم الظالمين] أى : اعصمنى وارحمنى ، مما ابتليتهم به من الذنوب الموجبة للنعم ، وارحمنى أيضا من العذاب الذى ينزل بهم ، لأن العقوبة العامة ، تعم - عند نزولها - العاصى وغيره .

قال الله فى تقريب عذابهم : [وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون] ولكن إن أخرناه فلحكمة ، وإلا ، فقدرتنا صالحة لإيقاعه .

﴿٩٦﴾ اُدْفَعْ بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا
يَصِفُونَ ﴿٩٧﴾ وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿٩٧﴾

* هذا من مكارم الأخلاق ، التي أمر الله رسوله بها فقال :

[ادفع بالتي هي أحسن السيئة] أى : إذا أساء إليك أعداؤك ،
بالقول والفعل ، فلا تقابلهم بالإساءة ، مع أنه يجوز معاقبة المسيء بمثل
إساءته .

ولكن ادفع إساءتهم إليك ، بالإحسان منك إليهم ، فإن ذلك فضل
منك على المسيء .

ومن مصالح ذلك ، أنه تخف الإساءة عنك ، فى الحال ، وفى المستقبل ،
وأنه أدعى لجلب السيء إلى الحق ، وأقرب إلى ندمه وأسفه ، ورجوعه
بالتوبة عما فعل .

ويتصف العاقى بصفة الإحسان ، ويقهر بذلك عدوه الشيطان ،
ويستوجب الثواب من الرب قال تعالى : « فمن عفا وأصلح فأجره على الله »
وقال تعالى « ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة ، كأنهولى
حميم * وما يلقاها » أى ما يوفق لهذا الخلق الجميل « إلا الذين صبروا ،
وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » .

وقوله [نحن أعلم بما يصفون] أى : بما يقولون من الأقوال المتضمنة ،
للكفر ، والتكذيب بالحق .

قد أحاط علمنا بذلك ، وقد حلمنا عنهم ، وأمهلناهم ، وصبرنا عليهم ،
والحق لنا ، وتكذيبهم لنا .

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾

فأنت — يا محمد — ينبغي لك أن تصبر على ما يقولون ، وتقابلهم بالإحسان ، هذه وظيفة العبد في مقابلة المسمى من البشر .

وأما المسمى من الشياطين ، فإنه لا يفيد فيه الإحسان . ولا يدعو حزبه ، إلا ليكونوا من أصحاب السعير .

فالوظيفة في مقابلته ، أن يسترشد بما أرشد الله إليه رسوله فقال :
[وقل رب أعوذ بك من هزات الشياطين * وأعوذ بك رب أن يحضرون] .

أى : أعوذ بك من الشر ، الذى يصيبنى بسبب مباشرتهم ، وهزمهم ومسهم .

ومن الشر ، الذى بسبب حضورهم ، ووسوستهم .
وهذه استعاذة من مادة الشر كله وأصله .

ويدخل فيها ، الاستعاذة من جميع نزغات الشيطان ، ومن مسه ووسوسته .

فإذا أعاذ الله عبده من هذا الشر ، وأجاب دعاءه ، سلم من كل شر ، ووفق لكل خير .

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ (٩٩)
لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا
وَمِنَ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾

* يخبر تعالى عن حال من حضره الموت ، من المفرطين الظالمين ، أنه
يندم في تلك الحال ، إذا رأى مآله ، وشاهد قبح أعماله .

فيطلب الرجعة إلى الدنيا ، لا للتمتع بلذاتها واقتطاف شهواتها وإنما
ذلك ليقول :

[لعلّي أعمل صالحا فيما تركت] من العمل ، وفرطت في جنب الله .
[كلا] أى : لا رجعة له ولا إمهال ، قد قضى الله أنهم إليها لا يرجعون
[إنها] أى مقالته التى تمنى فيها الرجوع إلى الدنيا [كلمة هو قائلها]
أى : مجرد قول اللسان ، لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم .
وهو أيضا غير صادق فى ذلك ، فإنه لو رُدَّ لَعَادَ لما نُهيَ عنه .

[ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون] أى : من أمامهم وبين أيديهم ،
برزخ ، وهو الحاجز بين الشيتين ، فهو هنا : الحاجز بين الدنيا والآخرة .
وفى هذا البرزخ ، يقتسم الطيعون ، ويعذب العاصون ، من ابتداء
موتهم ، واستقرارهم فى قبورهم ، إلى يوم يبعثون .
أى : فَلْيُعِدُوا لَهُ عُدَّتَهُ ، وَلْيَأْخُذُوا لَهُ أَهْبَتَهُ .

﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ (١٠١) قَدْ ثَقُلْتُ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا

* يخبر تعالى عن هول يوم القيامة ، وما في ذلك ، من المزعجات ، والمقلقات .

وأنه إذا نفخ في الصور ، نفخة البعث ، فحشر الناس أجمعون ، لميقات يوم معلوم ، أنه يصيبهم من الهول ، ما ينسيهم أنسابهم ، التي هي أقوى الأسباب ، فغير الأنساب ، من باب أولى .

وأنه لا يسأل أحد أحداً ، عن حاله ، لاشتغاله بنفسه .

فلا يدري هل ينجو نجا لا شقاوة بعدها ؟ أو يشقى شقاوة لا سعادة بعدها ؟ قال تعالى « يومئذ يفر المرء من أخيه * وأمّه وأبيه * وفصيلته التي تؤويه » .

« فإذا جاءت الصاخة * يوم يفر المرء من أبيه * وصاحبته وبنيه * لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » .

وفي القيامة مواضع ، يشتد كرهها ، ويعظم وقعها ، كالميزان الذي يميز به أعمال العبد ، وينظر فيه بالعدل ، ماله ، وما عليه ، وتبين فيه مثاقيل الذر ، من الخير والشر .

[فمن ثقلت موازينه] بأن رجحت حسناته على سيئاته [فأولئك هم الفلحون] لنجاتهم من النار ، واستحقاقهم الجنة ، وفوزهم بالثناء الجميل . [ومن خفت موازينه] بأن رجحت سيئاته على حسناته ، وأحاطت بها خطيئاته .

أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا

[فأولئك الذين خسروا أنفسهم] كل خسارة ، غير هذه الخسارة ، فإنها — بالنسبة إليها — سهلة .

ولكن هذه خسارة صعبة ، لا يجبر مصابها ، ولا يستدرك فائتها .

خسارة أبدية ، وشقاوة سرمدية ، قد خسر نفسه الشريفة ، التي يتمكن بها من السعادة الأبدية ، ففوتها هذا النعيم المقيم ، في جوار الرب الكريم .

[في جهنم خالدون] لا يخرجون منها أبد الآبدين .

وهذا الوعيد ، إنما هو كما ذكرنا ، لمن أحاطت خطيئاته بحسناته ، ولا يكون ذلك ، إلا كافرا .

فعلى هذا ، لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته ، فإنهم لا حسنات لهم .

ولكن تُعَدُّ أعمالهم ، وتحصى ، فيوقفون عليها ، ويقررون بها ، ويخزون بها .

وأما من معه أصل الإيمان ، ولكن عظمت سيئاته ، فرجحت على حسناته ، فإنه ، وإن دخل النار ، لا يخلد فيها ، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة .

ثم ذكر تعالى ، سوء مصير الكافرين فقال : [تلفح وجوههم النار] أي : تغشاهم من جميع جوانبهم ، حتى تصيب أعضائهم الشريفة ، ويتقطع لهاها عن وجوههم .

كَلِجُحُونَ ﴿١٠٤﴾ أَلَمْ تَكُنْ أَتَيْنِي مُتَنَلِّيًا عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا
تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا
ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾

[وهم فيها كالجحون] قد عبست وجوههم ، وقلصت شفاههم ، من شدة
ماهم فيه ، وعظيم ما يلقونه .

فيقال لهم — توبيخا ولوماً : - [ألم تكن آتاني تتلى عليكم] تدعون
بها ، لتؤمنوا ، وتعرض عليكم لتنظروا .

[فكنتم بها تكذبون] ظلموا منكم ، وعناداً ، وهى آيات بينات ،
دالات على الحق والباطل ، مبینات للحق والمبطل .

لحينئذ أقروا بظلمهم ، حيث لا ينفع الإقرار و [قالوا ربنا غلبت علينا
شقوتنا] أى : غلبت علينا الشقاوة الناشئة عن الظلم والإعراض عن الحق ،
والإقبال على ما يضر ، وترك ما ينفع .

[وكنا قوما ضالين] فى عملهم ، وإن كانوا يدرون أنهم ظالمون .
أى فعلنا فى الدنيا ، فعل التائه ، الضال السفیه ، كما قالوا فى الآية
الأخرى .

« وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير » .

[ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون] وهم كاذبون فى وعدهم
هذا ، فإنهم كما قال تعال « لوردوا لعادوا لما نهوا عنه » .

ولم يثبت الله لهم حجة ، بل قطع أعذارهم ، وغرهم فى الدنيا ، ما يتذكر
فيه من تذکر ، ويرتدع فيه المجرم ، فقال الله جواباً لسؤالهم .

قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُم ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ

[اخسأوا فيها ولا تكلمون] وهذا القول — نسأله تعالى العافية — أعظم قول على الإطلاق يسمعه المجرمون في التخييب ، والتوبيخ ، والذل ، والخسار ، والتأيس من كل خير ، والبشرى بكل شر .

وهذا الكلام والغضب من الرب الرحيم ، أشد عليهم وأبلغ في نكابتهم من عذاب الجحيم .

ثم ذكر الحال التي أوصلتهم إلى العذاب ، وقطعت عنهم الرحمة فقال : [إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاعفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين] فجمعوا بين الإيمان المقتضى لأعماله الصالحة ، والدعاء لربهم بالمغفرة والرحمة ، والتوسل إليه بربوبيته ، ومنته عليهم بالإيمان ، والإخبار بسعة رحمته ، وعموم إحسانه .

وفي ضمنه ، ما يدل على خضوعهم ، وخشوعهم ، وانكسارهم لربهم ، وخوفهم ورجائهم .

فهؤلاء سادات الناس وفضلاؤهم [فاتخذتموهم] أيها الكفرة الأندال ناقصو العقول والأحلام [سخريا] تهزءون بهم ، وتحتقونهم ، حتى اشتغلتم بذكر السفه .

[حتى أنسوكم ذكرى وكنتم تضحكون] وهذا الذي أوجب لهم نسيان الذكر ، اشتغالهم بالاستهزاء بهم ، كما أن نسيانهم للذكر ، يحثهم على الاستهزاء .

تَضَحَّكُونَ ﴿١١٠﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ
الْفَائِزُونَ ﴿١١١﴾ قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾
قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَأَلِ الْعَادِينَ ﴿١١٣﴾ قُلْ إِنْ لَبِثْتُمْ
إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّنُكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾

فكل من الأمرين يد الآخر ، فهل فوق هذه الجرأة جرأة ؟!
[إني جزيتهم اليوم بما صبروا] على طاعتي ، وعلى أذاكم ، حتى
وصلوا إلى .

[أنهم هم الفائزون] بالنعيم النقيم ، والنجاة من الجحيم ، كما قال
في الآية الأخرى « فالיום الذين آمنوا من الكفار يضحكون » الآيات .
[قال] لهم على وجه اللوم ، وأنهم سفهاء الأحلام ، حيث اكتسبوا
في هذه المدة اليسيرة ، كل شر أو صلهم إلى غضبه وعقوبته ، ولم يكتسبوا ،
ما اكتسبه المؤمنون من الخير ، الذي يوصلهم إلى السعادة الدائمة ، ورضوان
ربه .

[كم لبثتم في الأرض عدد سنين * قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم] .
كلامهم هذا ، مبنى على استقصاءهم جداً ، لمدة مكثهم في الدنيا وأفاد
ذلك ، لكنه لا يفيد مقداره ، ولا يعينه ، فلهذا قالوا : [فاسأل العادين]
أي : الضابطین لعدده .

وأما هم ، ففي شغل شاغل ، وعذاب مذهل عن معرفة عدده ، فقال لهم
[إن لبثتم إلا قليلا] سواء عيتم عدده ، أم لا [لو أنكم كنتم
تعلمون]

﴿١١٥﴾ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾

* أى [أحسبتم] أيها الخلق [أنما خلقناكم عبثاً] أى : سدى وباطلاً ،
تأكلون وتشربون ، وتمرحون ، وتمتعون بآيات الدنيا ، وترككم ،
لا نأمركم ، ولا ننهيكم ، ولا نثيبكم ، ولا نعاقبكم ؟ ولهذا قال :
[وأنكم إلينا لا ترجعون] لا يخطر هذا ببالكم .

[فتعالى الله] أى : تعظم ، واتفع عن هذا الظن الباطل ، الذى
يرجع إلى القدح فى حكمته .

[الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم] فكونه مديكاً للخلق
كلهم حقاً ، فى صدقه ، ووعد ، ووعيده ، مألوفاً معبوداً ، لما له من الكمال
[رب العرش العظيم] فما دونه من باب أولى ، يمنع أن يخلقكم عبثاً .

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا
حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ
وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾

* أى : ومن دعا مع الله آلهة غيره ، بلا بينة من أمره ، ولا برهان على ذلك ، يدل على ما ذهب إليه ، وهذا قيد ملازم .

فكل من دعا غير الله ، فليس له برهان على ذلك ، بل دلت البراهين على بطلان ما ذهب إليه ، فأعرض عنها ظمًا وعنادًا .
فهذا سيقدم على ربه ، فيجازيه بأعماله ، ولا ينيله من الفلاح شيئاً ،
لأنه كافر .

[إنه لا يفلح الكافرون] فكفرهم ، منعهم من الفلاح .

[وقل] داعياً لربك مخلصاً له الدين [رب اغفر] لنا حتى تنجيننا
من المكروه ، وارحمنا ، لتوصلنا برحمتك إلى كل خير .

[وأنت خير الراحمين] فكل راحم للعبد ، فالله خير له منه ، أرحم
بعبده من الوالدة بولدها ، وأرحم به من نفسه .

تم تفسير سورة المؤمنين ، بفضل الله وإحسانه

تفسير

سُورَةُ النُّورِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ النُّورِ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ يَتَذَكَّرُ لَكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴿١﴾

* أى : هذه [سورة] عظيمة القدر [أنزلناها] رحمة منا بالعباد .
وحفظناها من كل شيطان [وفرضناها] أى : قدرنا فيها ما قدرنا ،
من الحدود والشهادات وغيرها .

[وأنزلنا فيها آيات بينات] أى : أحكاما جليلة ، وأوامر ، وزواجر
وحكما عظيمة [لعلكم تذكرون] حين نبين لكم ، ونعلمكم ما لم تكونوا
تعلمون .

ثم شرع في بيان تلك الأحكام ، المشار إليها ، فقال : [الزانية والزاني]
إلى [من المؤمنين] .

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢)

• هذا الحكم ، في الزاني والزانية البكرين ، أنهما يجلد كل منهما مائة جلدة .

وأما الثيب ، فقد دلت السنة الصحيحة المشهورة ، أن حده الرجم .
ونہانا تعالیٰ أن تأخذنا رأفة بهما ، في دين الله ، تمنعنا من إقامة الحد عليهما ، سواء رأفة طبيعية أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك ، وأن الإيمان ، موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة ، من إقامة أمر الله .
فرحمته حقيقة ، بإقامة الحد عليه .

فنحن وإن رحمناه ، لجريان القدر عليه ، فلا نرحمه من هذا الجانب .
وأمر تعالیٰ أن يحضر عذاب الزانيين ، طائفة ، أو جماعة من المؤمنين ليشتهر ، ويحصل بذلك ، الخزي والارتداع ، وليشهدوا الحد فعلا ، فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل ، مما يقوى به العلم ، ويستقر به الفهم ، ويكرن أقرب لإصابة الصواب ، فلا يزداد فيه ، ولا ينقص . والله أعلم .

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣)

* هذا بيان لرديلة الزنا ، وأنه يندس عرض صاحبه ، وعرض من قارنه ومازجه ، مالا يفعله بقية الذنوب .

فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء ، إلا أتى زانية ، تناسب حاله حالها ، أو مشركة بالله ، لا تؤمن بيعث ولا جزاء ، ولا تلتزم أمر الله .

والزانية كذلك ، لا ينكحها إلا زان أو مشرك [وحرّم ذلك على المؤمنين] أى : حرم عليهم أن ينكحوا زانيا ، أو ينكحوا زانية .

ومعنى الآية : أن من اتصف بالزنا ، من رجل أو امرأة ، ولم يتب من ذلك ، أن المقدم على نكاحه ، مع تحريم الله لذلك ، لا يخلو إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله ، فذاك لا يكون إلا مشركا .

وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله ، فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه ، فإن هذا النكاح زنا ، والناكح زان مسافح .

فلو كان مؤمنا بالله حقا ، لم يقدم على ذلك .

وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية ، حتى تتوب ، وكذلك نكاح الزاني حتى يتوب .

فإن مقارنة الزوج لزوجته ، والزوجة لزوجها ، أشد الاقترانات ، والازدواجات .

وقد قال تعالى : « أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم » أى : قرنائهم .

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ

فخرم الله ذلك ، لما فيه من الشر العظيم .

وفيه من قلة الغيرة ، وإلحاق الأولاد ، الذين ليسوا من الزوج ،
وكون الزانى لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها ، مما بعضه كاف في التعزيم .
وفى هذا دليل ، على أن الزانى ليس مؤمنا ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم :
« لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » فهو وإن لم يكن مشركا ، فلا
يطلق عليه اسم المدح ، الذى هو الإيمان المطلق .

✽ لما عظم تعالى أمر الزانى بوجوب جلده وكذا رجه ، إن كان محصنا ،
وأنه لا تجوز مقارنته ، ولا مخالطته على وجه لا يسلم فيه العبد من الشر ،
بين تعالى ، تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمى بالزنا فقال :

[والذين يرمون المحصنات] أى : النساء الحرائر العفاف ، وكذلك
الرجال ، لا فرق بين الأمرين .

والمراد بالرمي الرمي بالزنا ، بدليل السياق .

[ثم لم يأتوا] على ما رموا به [بأربعة شهداء] أى : رجال عدول ،
يشهدون بذلك صريحا .

[فاجلدوهم ثمانين جلدة] بسوط متوسط ، يؤلم فيه ، ولا يبالغ بذلك ،
حتى يئله ، لأن القصد ، التأديب ، لا الإتلاف .

وفى هذا تقرير حد القذف .

ولكن بشرط ، أن يكون القذوف كما قال تعالى محصنا مؤمنا .

هُمْ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ
غُفُورٌ رَحِيمٌ (٥)

وأما قذف غير المحصن ، فإنه يوجب التعزير .
[ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً] أى : لم عقوبة أخرى ، وهو أن شهادة
القاذف ، غير مقبولة ، ولو حُدَّ على القذف ، حتى يتوب كما يأتى .
[وأولئك هم الفاسقون] أى : الخارجون عن طاعة الله ، الذين قد
كثروا .
وذلك لانتهاك ما حرم الله ، وانتهاك عرض أخيه ، وتسليط الناس
على الكلام بما تكلم به وإزالة الأخوة التى عقدها الله بين أهل الإيمان ،
ومحبة أن تشيع الفاحشة ، فى الذين آمنوا .
وهذا دليل ، على أن القذف من كبائر الذنوب .
وقوله [إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم]
فالتوبة فى هذا الموضع ، أن يكذب القاذف نفسه ، ويقر أنه كاذب فيما قال ،
وهو واجب عليه ، أن يكذب نفسه ولو تيقن وقوعه ، حيث لم يأت بأربعة
شهداء .
فإذا تاب القاذف وأصلح عمله ، وبذل إساءته إحسانا ، زال عنه الفسق ،
وكذلك تقبل شهادته على الصحيح .
فإن الله غفور رحيم يغفر الذنوب جميعاً ، لمن تاب وأناب .
ولمّا يجلد القاذف ، إذا لم يأت بأربعة شهداء إذا لم يكن زوجاً .
فإن كان زوجاً ، فقد ذكر بقوله : [والذين يرمون أزواجهن]
إلى [نواب حكيم] .

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا
أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَتْ أَحَدُهُمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾
وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَذَرُوا

* وإنما كانت شهادات الزوج على زوجته ، دارئة عنه الحد ، لأن
الغالب ، أن الزوج لا يقدم على رمي زوجته ، التي يدنسها ما يدنسها إلا إذا
كان صادقا .

ولأن له في ذلك حقا ، وخوفا من إلحاق أولاد ، ليسوا منه به ، وغير
ذلك من الحكم المفقودة في غيره فقال :

[والذين يرمون أزواجهم] أى الحرائر لا المملوكات .

[ولم يكن لهم] على رميهم بذلك [شهداء إلا أنفسهم] بأن لم يقيموا
شهداء ، على ما رموهن به [فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن
الصادقين] .

سماها شهادة ، لأنها نائبة مناب الشهود ، بأن يقول « أشهد بالله ،
إنى لمن الصادقين ، فيما رميتها به » .

[والخامسة أن لعنة الله عليه ، إن كان من الكاذبين] أى : يزيد
في الخامسة مع الشهادة المذكورة ، مؤكداً تلك الشهادات ، بأن يدعو على
نفسه ، باللعنة إن كان كاذباً .

فإذا تم لعانه ، سقط عنه حد القذف .

وظاهر الآيات ، ولو سى الرجل الذى رماها به ، فإنه يسقط حقه ،
تبعاً لها .

عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾
وَالْخَمِيسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾ وَلَوْلَا
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

وهل يقام عليها الحد ، بمجرد لعان الرجل ونكولها أم تجبس ؟ فيه قولان للعلماء .

الذى يدل عليه الدليل ، أنه يقام عليه الحد بدليل قوله [ويدراً عنها العذاب أن تشهد] إلى آخره .

فلولا أن العذاب وهو الحد قد وجب بلعانه ، لم يكن لعانها دارثاً له .
ويدراً عنها ، أى : يدفع عنها العذاب ، إذا قابلت شهادات الزوج ،
بشهادات من جنسها .

[أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين] وتزيد في الخامسة ،
مؤكدّة لذلك ، أن تدعو على نفسها بال غضب .

فإذا تم اللعان بينهما ، فرق بينهما إلى الأبد ، وانتفى الولد الملاعن عنه .
وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان ، منه ومنها .
واشتراط الترتيب فيها ، وأن لا ينقص منها شيء ، ولا يبدل شيء .
بشيء .

وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته ، لا بالعكس وأن الشبه
في الولد مع اللعان لا عبرة به ، كما لا يعتبر مع الفراش .
وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح ، إلا هو .

[ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم] وجواب

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ

الشرط محذوف ، يدل عليه سياق الكلام أى : لأجل بأحد المتلاعنين الكاذب منهما ، ما دعا به على نفسه .

ومن رحمته وفضله ، ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوجين ، لشدة الحاجة إليه ، وأن بين لكم شدة الزنا وفضاعته ، وفضاعة القذف به ، وأن شرع التوبة من هذه الكبائر وغيرها .

✽ لما ذكر فيما تقدم تعظيم ، الرَّمْيِ بالزنا عموما ، صار ذلك كأنه مقدمة لهذه القصة ، التى وقعت على أشرف النساء ، أم المؤمنين رضى الله عنها . وهذه الآيات ، نزلت فى قصة الإفك المشهورة ، الثابتة فى الصحاح والسنن والمسانيد .

وحاصلها أن النبى صلى الله عليه وسلم ، فى بعض غزواته ، ومعه زوجته عائشة الصديقة ، بنت الصديق .

فانقطع عقدها فأنحبست فى طلبه ورحلوا جملها وهو دجها ، فلم يفقدها ثم استقل الجيش راحلا ، وجاءت مكانهم ، وعلمت أنهم إذا فقدوها ، رجعوا إليها فاستمروا فى مسيرهم .

وكان صفوان بن المعطل السلى ، من أفاضل الصحابة رضى الله عنه ، قد عرس فى أخريات القوم ، ونام .

فرأى عائشة رضى الله عنها ، فعرفها ، فأناخ راحلته ، فركبتها من دون أن يكلمها أو تكلمه ، ثم جاء يقود بها ، بعد ما نزل الجيش فى الظهيرة .

فلما رأى بعض المنافقين ، الذين فى صحبة النبى صلى الله عليه وسلم ، فى ذلك السفر ، مجيء صفوان بها فى هذه الحال أشاع ما أشاع ، وفشا

شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ أُمِرٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ

الحديث ، وتلقفته الألسن ، حتى اغتر بذلك بعض المؤمنين ، وصاروا يتناقلون هذا الكلام ، وانحبس الوحي مدة طويلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم .

وبلغ الخبر عائشة بعد ذلك بمدة ، فحزنت حزنا شديدا .
فأنزل الله براءتها في هذه الآيات .

ووعظ الله المؤمنين ، وأعظم ذلك ، ووصاهم بالوصايا النافعة
فقوله تعالى : [إن الذين جاءوا بالإفك] أى : الكذب الشنيع ،
وهو رمى أم المؤمنين [عصابة منكم] أى : جماعة منتسبون إليكم يامعشر
المؤمنين ، منهم المؤمن الصادق فى إيمانه ، لكنه اغتر بترويح المنافقين ،
ومنهم المنافق .

[لا تحسبوه شرًّا لكم بل هو خير لكم] لما تضمن ذلك من تبرئة
أم المؤمنين ونزاهتها ، والتقويه بذكرها ، حتى تناول عموم المدح سائر
زوجات النبي صلى الله عليه وسلم .

ولما تضمن من بيان الآيات المضطر إليها العباد ، التى ما زال العمل
بها إلى يوم القيامة فكل هذا خير عظيم ، لولا مقالة أهل الإفك لم يحصل
ذلك .

وإذا أراد الله أمراً جعل له سبباً ، ولذلك جعل الخطاب عاماً مع
المؤمنين كلهم .

وأخبر أن قدح بعضهم ببعض ، كقدح فى أنفسهم .

مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾ لَوْلَا
إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا

ففيه أن المؤمنين في توادهم وتراحهم وتعاطفهم ، واجتماعهم على
مصالحهم ، كالجسد الواحد ، والمؤمن للمؤمن ، كالبنيان يشد بعضه بعضاً .
فكما أنه يكره أن يقدح أحد في عرضه ، فليكره من كل أحد ، أن
يقدح في أخيه المؤمن ، الذي عنزلة نفسه ، وما لم يصل العبد إلى هذه الحالة ،
فإنه من نقص إيمانه ، وعدم نصحه .

[لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم] وهذا وعيد للذين جاءوا
بالإفك ، وأنهم سيعاقبون على ما قالوا من ذلك ، وقد حد النبي صلى الله عليه
وسلم منهم جماعة .

[والذي تولى كبره] أى : معظم الإفك ، وهو المنافق الخبيث ،
عبد الله بن أبيّ ، ابن سلول ، لعنه الله [له عذاب عظيم] ألا وهو الخلود
في الدرك الأسفل من النار .

ثم أرشد الله عباده عند سماع مثل هذا الكلام فقال :

[لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً] أى : ظن
المؤمنون بعضهم ببعض خيراً ، وهو السلام مما رموا به ، وأن ما معهم
من الإيمان المعلوم ، يدفع ما قيل فيهم من الإفك الباطل .

[وقالوا] بسبب ذلك الظن [سبحانك] أى : تنزيها لك من كل
سوء ، وعن أن تبلى أصفياك بالأمور الشنيعة .

إِنكَ مُبِينٌ ﴿١٢﴾ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا
بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿١٣﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ

[هذا إفاك مبين] أى : كذب وبهت ، من أعظم الأشياء ، وأبينها .
فهذا من الظن الواجب ، حين سماع المؤمن عن أخيه المؤمن ، مثل هذا
الكلام ، أن يبرئه بلسانه ، ويكذب القائل لذلك .
[لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء] أى : هلا جاء الرامون على ما رموا
به ، بأربعة شهداء أى : عدول مرضيين .
[فإذا لم يؤتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون] وإن كانوا
في أنفسهم قد تيقنوا ذلك ، فإنهم كاذبون فى حكم الله ، لأنه حرم عليهم
التكلم بذلك ، من دون أربعة شهود .
ولهذا قال : [فأولئك عند الله هم الكاذبون] ، ولم يقل « فأولئك هم
الكاذبون » .

وهذا كله ، من تعظيم حرمة عرض المسلم ، بحيث لا يجوز الإقدام على
رميه ، من دون نصاب الشهادة بالصدق .
[ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة] بحيث شملكم
إحسانه فيهما ، فى أمر دينكم ودنياكم .
[لفسكم فيما أفضتم] أى : خضتم [فيه] من شأن الإفك [عذاب
عظيم] لاستحقاقكم ذلك بما قلتم .

مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾
وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ

ولكن من فضل الله عليكم ورحمته ، أن شرع لكم التوبة ، وجعل
العقوبة مطهرة للذنوب .

[إذ تلقونه بالنتكم] أى : تتلقفونه ، ويلقيه بعضكم إلى بعض
وتستوشون حديثه ، وهو قول باطل .

[وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم] والأمران محظوران ،
التكلم بالباطل ، والقول بلا علم .

[وتحسبونه هينا] فلذلك أقدم عليه ، من أقدم ، من المؤمنين ،
الذين تابوا منه ، وتطهروا بعد ذلك .

[وهو عند الله عظيم] وهذا فيه الزجر البليغ ، عن تعاطى بعض الذنوب
على وجه التهاون بها .

فإن العبد لا يفيد حسانه شيئا ، ولا يخفف من عقوبته ، الذنب .

بل يضاعف الذنب ، ويسهل عليه موافقته ، مرة أخرى .

[لولا إذ سمعتموه] أى : وهلا إذ سمعتم — أيها المؤمنون —
كلام أهل الإفك .

[قلم] منكرين لذلك ، معظمين لأمره : [ما يكون لنا أن نتكلم

بهذا] أى : ما ينبى لنا ، وما يليق بنا الكلام ، بهذا الإفك المبين ،

هَذَا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾ يَعْظُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ وَبَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

لأن المؤمن يمنعه إيمانه من ارتكاب القبائح [هذا بهتان] أي كذب
عظيم^(١).

[يعظمكم الله أن تعودوا لمثله] أي : لنظيره ، من رمى المؤمنين
بالتفجور .

فإنه يعظمكم ، وينصحكم عن ذلك ، ونعم المواعظ والنصائح ، من ربنا
فيجب علينا مقابلتها ، بالقبول والإذعان ، والتسليم والشكر له ، على ما
بين لنا « إن الله نعمًا يعظمكم به » .

[إن كنتم مؤمنين] دل ذلك على أن الإيمان الصادق ، يمنع صاحبه
من الإقدام على المحرمات .

[وبين الله لكم الآيات] المشتملة ، على بيان الأحكام ، والوعظ ،

(١) أي لما يترتب عليه من إلحاق الأذى بالناس ، الذي يفضي
إلى إفساد المجتمع .

والله نهى المؤمنين أن يؤذوا ، بعضهم بعضاً .

فإذا عد المرء في إلحاق الأذى بالناس ، يكون قد خالف ربه ، وهذه
المخالفة عليها عقاب مخالفة الأمر الإلهي ، وعقاب آخر وهو أذى الناس .

فيكون عذابه مزدوجاً ، ولذلك وصف الله هذه الجريمة بأنها عظيمة في
قوله (وهو عند الله عظيم) وحذرنا من ارتكابها بقوله [يعظمكم الله أن تعودوا
لمثله إن كنتم مؤمنين] ومفهوم هذا الكلام أن مخالفته ، خرج من الإيمان

حَكِيمٌ ﴿١٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ
ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ

والزجر ، والترغيب ، والترهيب ، يوضحها لكم توضيحا جليا .

[والله عليم] أى : كامل العلم [حكيم] عالم الحكمة .

فن علمه وحكمته ، أن علمكم من علمه ، وإن كان ذلك ، راجعاً
لمصالحكم فى كل وقت .

[إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة] أى : الأمور الشنيعة
المستقبحة ، فيحبون أن تشهر الفاحشة [فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم] أى :
موجع للقلب والبدن ، وذلك لفشه لإخوانه المسلمين ، ومحبة الشر لهم ،
وجراته على أعراضهم .

فإذا كان هذا الوعيد ، لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة ، واستعلاء ذلك بالقلب ،
فكيف بما هو أعظم من ذلك ، من إظهاره ، ونقله !!؟ وسواء كانت
الفاحشة ، صادرة ، أو غير صادرة .

وكل هذا ، من رحمة الله لعباده المؤمنين ، وصيانة أعراضهم ، كما
صان دماءهم وأموالهم ، وأمرهم بما يقتضى المصافاة ، وأن يحب أحدهم لأخيه
ما يحب لنفسه ، ويكره له ، ما يكره لنفسه .

[والله يعلم وأنتم لا تعلمون] فلذلك علمكم ، وبين لكم ما تجهلون .
[ولولا فضل الله عليكم] قد أحاط بكم من كل جانب [ورحمته

رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْ لَا

وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ [لَمَّا بَيَّنَّ لَكُمْ هَذِهِ الْأَحْكَامَ وَالْمَوَاعِظَ ، وَالْحُكْمَ الْجَلِيلَةَ ، وَلَمَّا أَهْمَلَ مِنْ خَالَفَ أَمْرَهُ .

وَلَكِنْ فَضْلُهُ وَرَحْمَتُهُ ، وَأَنَّ ذَلِكَ وَصْفُهُ اللَّازِمُ آثَرُ لَكُمْ مِنَ الْخَيْرِ الدُّنْيَوِيِّ وَالْآخِرِيِّ ، مَا لَنْ تَحْصُوهُ ، أَوْ تَعْدُوهُ .

وَلَمَّا نَهَى عَنْ هَذَا الذَّنْبِ بِمَخْصُوصِهِ ، نَهَى عَنِ الذُّنُوبِ عُمُومًا فَقَالَ :
[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ] أَى طَرَقَهُ
وَوَسَاوَسَهُ .

وخطوات الشيطان ، يدخل فيها سائر المعاصي المتعلقة بالقلب ، واللسان
والبدن .

ومن حكمته تعالى ، أَن بَيَّنَّ الْحُكْمَ ، وَهُوَ : النَّهْيُ عَنْ اتِّبَاعِ خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ .

والحكمة وهو بيان ما فى المنهى عنه ، من الشر المقتضى ، والداعى
لتركه فقال : [ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه] أَى : الشيطان [يأمر
بالفحشاء] أَى : ما تستفحشه العقول والشرائع ، من الذنوب العظيمة ، مع
ميل بعض النفوس إليه .

[والمنكر] وهو : ما تنكره العقول ولا تعرفه .

فالمعاصى التى هى خطوات الشيطان ، لا تخرج عن ذلك .

فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا
وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾ وَلَا يَأْتَلِ

فنهى الله عنها العباد ، نعمة منه عليهم ، أن يشكروه ويذكروه ، لأن
ذلك ، صيانة لهم عن التدنس بالذائل والقبائح .

فمن إحسانه عليهم ، أن نهاهم عنها ، كانهام عن أكل السموم القاتلة
ونحوها .

[ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً] أى :
ما تطهر من اتباع خطوات الشيطان ، لأن الشيطان يسعى ، هو وجنده ،
فى الدعوة إليها وتحسينها ، والنفس ميالة إلى السوء ، أمارة به ، والنقص
مُسْتَوَل على العبد ، من جميع جهاته ، والإيمان غير قوى .

فلو خُلِّيَ وهذه الدواعى ، ما زكى أحد بالتطهر من الذنوب ، والسيئات ،
والنماء بفعل الحسنات ، فإن الزكاء يتضمن الطهارة والنماء .

ولكن فضله ورحمته أوجبا ، أن يتزكى منكم ، من تزكى .

وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم « اللهم آت نفسى تقواها ،
وزكها أنت خير من زكها ، أنت وليها ومولاها » ولهذا قال :

[ولكن الله تزكى من يشاء] من يعلم منه أن يتزكى بالتزكية ، ولهذا
قال : [والله سميع عليم] .

[ولا يأتل] أى : لا يحلف [وأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا
أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله وليعتفوا وليصنعوا] .

كان من جملة الخاضعين فى الإفك « مسطح بن أثاثة » وهو قريب

أُولَؤَا أَلْفَضِلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنَّ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ
وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنَّ
يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ

لأبى بكر الصديق رضى الله عنه ، وكان مسطح فقيرا من المهاجرين
فى سبيل الله .

خلف أبو بكر أن لا ينفق عليه ، لقوله الذى قال .

فزلت هذه الآية ، ينهام عن هذا الحلف المتضمن لقطع النفقة عنه ،
ويحثه على العفو والصفح ، ويعدده بمغفرة الله ، إن غفر له فقال :

[ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم] إذا عاملتم عبيده ،
بالعفو والصفح ، عاملكم بذلك ، فقال أبو بكر — لما سمع هذه الآية — :
بلى ، والله إني لأحب أن يغفر الله لى ، فرجع النفقة إلى مسطح .

وفى هذه الآية دليل على النفقة على القريب ، وأنه لا تترك النفقة
والإحسان بمعصية الإنسان ، والحث على العفو والصفح ، ولو جرى منه
ما جرى من أهل الجرائم .

ثم ذكر الوعيد الشديد على رمى المحصنات فقال :

[إن الذين يرمون المحصنات] أى : العقائف عن الفجور [الغافلات]
اللاتى لم يخطر ذلك بقلوبهن [المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة] واللعنة ،
لا تكون إلا على ذنب كبير .

الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لِعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَئِذٍ يَوْفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ

وأكد^(١) اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين .

[ولهم عذاب عظيم] وهذا زيادة على اللعنة ، أبعدهم عن رحمته ، وأحل بهم شدة نقمته .

وذلك العذاب يوم القيامة [يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون] فكل جارحة تشهد عليه بما عملته ، ينطقها للذي أنطق كل شيء ، فلا يمكنه الإنكار .

ولقد عدل في العباد ، من جعل شهودهم من أنفسهم .

[يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق] أى : جزاءهم على أعمالهم ، الجزاء الحق ، الذي بالعدل والقسط ، يجدون جزاءها موفراً ، لم يفقدوا منها شيئاً .

« ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يفادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً » .

ويعلمون في ذلك الموقف العظيم ، أن الله هو الحق المبين فيعملون انحصار الحق المبين في الله تعالى .

(١) قوله « وأكد . إلخ » توضيحه أن يقال : إن اللعنة من الناس متواصلة على القاذفين للمحصنات الموصوفات بالآية . وإقامة الحد عليهم في الدنيا ، وبالعذاب العظيم في الآخرة .

أَنَّ اللَّهَ هُوَ أَلْقَى الْأَمِينُ ﴿٢٥﴾ أَخْيَشْتُ لِلْخَيْثِثِينَ وَالْخَيْثُونَ
لِلْخَيْثِثِ وَالطَّيِّثُ لِلطَّيِّينِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّثِ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ

فأوصافه العظيمة حق ، وأفعاله هي الحق ، وعبادته هي الحق ، ولقاؤه
حق ، ووعيده حق ، وحكمه الديني والجزائي حق ، ورسله حق ، فلا ثم حق ،
إلا في الله ، وما من الله .

[الخيثات للخيثين والخيثون للخيثات] أى : كل خيث من الرجال
والنساء ، والكلمات والأفعال ، مناسب للخيث ، وموافق له ، ومقترن
به ، ومشاكل له .

وكل طيب من الرجال والنساء ، والكلمات ، والأفعال ، مناسب
لطيب ، وموافق له ، ومقترن به ، ومشاكل له .

فهذه كلمة عامة وحصر ، لا يخرج منه شيء ، من أعظم مفرداته ،
أن الأنبياء ، خصوصا أولى العزم منهم ، خصوصا سيدهم محمد صلى الله عليه
وسلم ، الذى هو أفضل الطيبين من الخلق ، على الإطلاق ، لا يناسبهم إلا كل
طيب من النساء .

فالقبح فى عائشة رضى الله عنها بهذا الأمر ، قدح فى النبي صلى الله عليه
وسلم ، وهو المقصود بهذا الإفك ، من قصد المناقنين .

فمجرد كونها زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم ، يعلم أنها لا تكون
إلا طيبة طاهرة ، من هذا الأمر القبيح .

فكيف وهى ما هى ؟!! صِدِّيقَةُ النساء ، وأفضلهن ، وأعلمهن ،
وأطيبهن ، حبيبة رسول رب العالمين ، التى لم ينزل الوحي عليه ، وهو فى
لحاف زوجة من زوجاته ، غيرها ؟!! .

مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ
حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ

ثم صرح بذلك ، بحيث لا يبقى لمبطل مقالا ، ولا لشك وشبهة مجالا
فقال :

[أولئك مبرءون مما يقولون] والإشارة إلى عائشة رضى الله عنها أصلا ،
وللمؤمنات المحصنات الغافلات ، تبعاً لها .

[لهم مغفرة] تستغفر الذنوب [ورزق كريم] فى الجنة صادر من الرب
الكريم .

* يرشد البارئ عباده المؤمنين ، أن لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم بغير
استئذان .

فإن فى ذلك عدة مفاسد :

منها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم ، حيث قال « إنما جعل
الاستئذان من أجل البصر » .

فبسبب الإخلال به ، يقع البصر على العورات ، التى داخل البيوت .
فإن البيت للإنسان ، فى ستر عورة ما وراءه بمنزلة الثوب فى ستر عورة
جسده .

ومنها : أن ذلك ، يوجب الزينة من الداخل ، ويتهم بالشر ، سرقة
أو غيرها ، لأن الدخول خفية ، يدل على الشر .

ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم [حتى تستأذنوا] أى :
تستأذنوا .

تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ
لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا

سمى الاستئذان استثناساً ، لأن به يحصل الاستثناس ، وبعده تحصل
الوحشة .

[وتسلموا على أهلها] .

وصفة ذلك ، ما جاء في الحديث « السلام عليكم ، أأدخل » ؟ .
[ذلكم] أى الاستئذان المذكور [خير لكم لعلكم تذكرون] لاشتماله
على عدة مصالح ، وهو من مكارم الأخلاق الواجبة ، فإن أذن ، دخل
المستأذن .

[فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم
ارجعوا فارجعوا] أى : فلا تمتنعوا من الرجوع ، ولا تفضبوا منه .
فإن صاحب المنزل ، لم يمنعكم حقاً واجباً لكم ، وإنما هو متبرع ،
فإن شاء أذن ، أو منع .

فأتم لا يأخذ أحدكم الكبر والاشمئزاز ، من هذه الحال .
[هو أزكى لكم] أى : أشد لتطهيركم من السيئات ، وتنمية لكم
بالحسنات .

[والله بما تعملون عليم] فيجازى كل عامل بعمله ، من كثرة وقلة ،
وحسن ، وعدمه .

هذا الحكم ، فى البيوت المسكونة ، سواء كان فيها متاع للإنسان ،

يُوتَا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ
وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾

أم لا ، وفي البيوت غير المسكونة ، التي لا متاع فيها للإنسان .

وأما البيوت التي ليس فيها أهلها ، وفيها متاع الإنسان المحتاج للدخول
إليه ، وليس فيها أحد يتمكن من استئذانه ، وذلك كبيوت الكراء
وغيرها ، فقد ذكرها بقوله :

[ليس عليكم جناح] أى : حرج وإثم ، دل على أن الدخول من غير
استئذان في البيوت السابقة ، أنه محرم ، وفيه حرج [أن تدخلوا بيوتا غير
مسكونة فيها متاع لكم] وهذا من احترازاات القرآن العجيبة ، فإن قوله
[لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم] لفظ عام في كل بيت ليس ملك للإنسان ،
أخرج منه تعالى البيوت التي ليست ملكه ، وفيها متاعه ، وليس فيها
مساكن ، فأسقط الحرج في الدخول إليها .

[والله يعلم ما تبدون وما تكتمون] أحوالكم الظاهرة والخفية ،
وعلم مصالحكم ، فلذلك شرع لكم ما تحتاجون إليه وتضطرون ، من الأحكام
للمشرعية .

﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ (٣٠)

* أى: أرشد المؤمنين ، وقل لهم ، الذين معهم إيمان ، يمنهم من وقوع ما يخل بالإيمان : [يغضوا من أبصارهم] عن النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبات ، وإلى المردان ، الذين يخاف بالنظر إليهم الفتنة ، وإلى زينة الدنيا التي تفتن ، وتوقع في الحذور .

[ويحفظوا فروجهم] عن الوطء الحرام ، في قبلي أو دُبُر ، أو ما دون ذلك ، وعن التمكن من مسها ، والنظر إليها .

[ذلك] الحفظ للأبصار والفروج [أزكى لهم] أطهر ، وأطيب ، وأسمى لأعمالهم ، فإن من حفظ فرجه وبصره ، طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش ، وزكت أعماله ، بسبب ترك المحرم ، الذي تطمع إليه النفس وتدعو إليه .

فمن ترك شيئاً لله ، عوضه الله خيراً منه ، ومن غض بصره ، أنار الله بصيرته

ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته ، مع دواعي الشهوة ، كان حفظه لغيره أبلغ ، ولهذا سماه الله حفظاً .

فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه ، وعمل الأسباب الموجبة لحفظه ، لم ينحفظ .

كذلك البصر والفرج ، إن لم يجتهد العبد في حفظهما ، أوقعا في بلايا ومحن .

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ

وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقا ، لأنه لا يباح في حالة من الأحوال
وأما البصر فقال : [يغضوا من أبصارهم] بأداة « من » الدالة على
القيعوض .

فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال ، لحاجة كمنظر الشاهد والعامل
والخاطب ، ونحو ذلك .

ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم ، ليجتهدوا في حفظ أنفسهم من المحرمات .
* لما أمر المؤمنين بغض الأبصار ، وحفظ الفروج ، أمر المؤمنات
بذلك فقال :

[وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن] عن النظر إلى العورات
والرجال ، بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع .

[ويحفظن فروجهن] من التمكن من جماعهن ، أو مسهن ، أو النظر
الحرم إليهن .

[ولا يبدين زينتهن] كالثياب الجميلة والحلى ، وجميع البدن كله
من الزينة .

ولما كانت الثياب الظاهرة ، لا بد لها منها قال : [إلا ما ظهر منها]
أي الثياب الظاهرة ، التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ، ما يدعو
إلى الفتنة بها .

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّائِبِينَ
غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى

[وليضربن بخمرهن على جيوبهن] وهذا لكحل الاستتار .

ويدل ذلك ، على أن الزينة التي يحرم إبدائها ، يدخل فيها جميع البدن ،
كما ذكرنا .

ثم كرر النهى عن إبداء زينتھن ، ليستثنى منه قوله : [إلا لبعولتهن]
أى : أزواجهن [أو آبائهن أو آباء بعولتهن] يشمل الأب بنفسه ، والجد ،
وإن علا .

[أو إخوانهن أو بنى إخوانهن] أشقاء ، أو لأب ، أو لأم .
[أو بنى أخواتهن أو نساءهن] أى : يجوز للنساء أن ينظر بعضهم
إلى بعض مطلقا .

ويمحتمل أن الإضافة ، تقتضى الجنسية ، أى : النساء المسلمات ، اللاتي
من جنسكن .

ففيه دليل لمن قال : إن المسلمة ، لا يجوز أن تنظر إليها الذمية .
[أو ما ملكت أيمانهن] فيجوز للملوك ، إذا كان كله للائتى ، أن
ينظر لسيدته ، ما دامت مالكة له كله ، فإذا زال الملك أو بعضه ، لم
يجز النظر .

[أو التابعين غير أولى الإرابة من الرجال] أى : والذين يتبعونكم ،
ويعملون بكم ، من الرجال ، الذين لا إرابة لهم ، فى هذه الشهوة

عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

كالعتوه^(١) الذى لا يدرى ما هنالك ، كالعنيتين^(٢) الذى لم يبق له شهوة ،
لا فى فرجه ، ولا فى قلبه ، فإن هذا ، لا محذور من نظره .

[أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء] أى : الأطفال الذين
دون التمييز ، فإنه يجوز نظرهم للنساء الأجانب .

وعلى تعالى ذلك ، بأنهم لم يظهروا على عورات النساء ، أى : ليس
لهم علم بذلك ، ولا وجدت فيهم الشهوة بعد .

ودل هذا ، أن الميز تستر منه المرأة ، لأنه يظهر على عورات
النساء .

[ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن] أى : لا يضربن
الأرض بأرجلهن ، ليصوّت ما عليهن من خلّي ، كخلاخل وغيرها ، فتعلم
زينتها بسببه ، فيكون وسيلة إلى الفتنة .

(١) العتوه : الناقص العقل . اهـ . من المختار من الصحاح .

وقال فى المصباح : عَتَمَتْهَا مِنْ بَابِ « تَعِبَ » نقص عقله من غير جنون
وفى التهذيب « العتوه : المدهوش من غير مس أو جنون . اهـ » .

(٢) العنيتين : هو الذى لا يقدر على إتيان النساء ، أو لا يشتهى
النساء ، وامرأة عنينة : لا تشتهى الرجال اهـ مصباح .

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾ ﴿٣٠﴾

ويؤخذ من هذا ونحوه ، قاعدة سد الوسائل^(١) وأن الأمر إذا كان مباحاً ، ولكنه يفضى إلى محرم ، أو يخاف من وقوعه ، فإنه يمنع منه .

فالضرب بالرجل في الأرض ، الأصل أنه مباح ، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة ، منع منه .

ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة ، ووصى بالصايا المستحسنة ، وكان لا بد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك — أمر الله تعالى بالتوبة فقال :

[وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون] ثم علق على ذلك ، الفلاح فقال :

[لعلكم تفلحون] فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة ، وهى الرجوع مما

يكرهه الله ، ظاهراً وباطناً ، إلى : ما يحبه ظاهراً وباطناً .

ودل هذا ، أن كل مؤمن ، محتاج إلى التوبة ، لأن الله خاطب المؤمنين

جميعاً .

وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة ، فى قوله [وتوبوا إلى الله] .

أى : لا لمقصد غير وجهه ، من سلامة ، من آفات الدنيا ، أو رياء ،

وسمعة ، أو نحو ذلك ، من المقاصد الفاسدة .

(١) قوله : « سد الوسائل » الصواب أن يقال « سد الذرائع » كما

هو المشهور على ألسنة العلماء .

﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

* يأمر تعالى الأولياء والأسياد، بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامي
وهم : من لا أزواج لهم ، من رجال ، ونساء ثيبات ، وأبكار .
فيجب على القريب ، وولى اليتيم ، أن يزوج من يحتاج للزواج ، ممن
تجب نفقته عليه .

وإذا كانوا مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم ، كان أمرهم بالإنكاح
بأنفسهم ، من باب أولى .

[والصالحين من عبادكم وإمائكم] يحتمل أن المراد بالصالحين ،
صلاح الدين ، وأن الصالح من العبيد والإماء ، وهو الذى لا يكون فاجراً
زانيا ، مأمور سيده بإنكاحه ، جزاء له على صلاحه ، وترغيباً له فيه .

ولأن الفاسد بالزنا ، منهى عن تزوجه ، فيكون مؤبداً للذكور
فى أول السورة ، أن نكاح الزانى والزانية ، محرم ، حتى يتوب .

وبكون التخصيص بالصلاح فى العبيد والإماء ، دون الأحرار ، لكثرة
وجود ذلك فى العبيد عادة .

ويحتمل أن المراد بالصالحين ، الصالحون للزواج المحتاجون إليه ، من
العبيد والإماء .

يؤيد هذا المعنى ، أن السيد غير مأمور بتزويج مملوكه ، قبل حاجته
إلى الزواج .

ولا يبعد إرادة المعنيين كليهما ، والله أعلم .

وقوله : [إن يَكُونُوا فُقَرَاءَ] أى : الأزواج والمتزوجين [يغْنِهِمُ اللَّهُ

عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُفْنِيَهُمُ اللَّهُ

من فضله [فلا يمنعكم ما تتوهمون ، من أنه إذا تزوج ، افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه .

وفيه حث على التزوج ، ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر .

[والله واسع] كثير الخير عظيم الفضل [عليم] بمن يستحق فضله الديني والانيوي ، أو أحدهما ، ممن لا يستحق ، فيعطى كُلاً ، ما علمه واقتضاه حكمه .

[وليستغفر الذين لا يجدون نكاحاً حتى يفنيهم الله من فضله] هذا حكم العاجز عن النكاح ، أمره الله أن يستغفر ، أى : أن يكف عن المحرم ، ويفعل الأسباب التي تكفه عنه ، من صرف دواعي قلبه ، بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه .

ويفعل أيضاً ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » . وقوله [الذين لا يجدون نكاحاً] أى : لا يقدرون نكاحاً^(١) إما لفقرهم أو فقر أوليائهم وأسيادهم ، أو امتناعهم من تزويجهم ، وليس لهم قدرة على إجبارهم على ذلك .

وهذا التقدير ، أحسن من تقدير من قد « لا يجدون مهر نكاح » .

(١) قوله « لا يقدرون نكاحاً » الصواب أن يقال « لا يقدرون على النكاح لأن فعل « قدر » لا يتعدى بنفسه بل بحرف الجر « على » فيقال « قدر عليه » ولا يقال « قدره » .

مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي

وجعلوا المضاف إليه نائباً مناب المضاف ، فإن في ذلك محذورين .

أحدهما : الحذف في الكلام ، والأصل ، عدم الحذف .

والثاني كون المعنى قاصراً على من له حالتان ، حالة غنى بماله ،
وحالة عدم .

فيخرج العبيد والإماء ، ومن إنكاحه على وليه ، كما ذكرنا .

[حتى يفتينهم الله من فضله] وعد للمستعنف أن الله سيفتيه ، ويسر له
أمره ، وأمره بانتظار الفرج ، لئلا يشق عليه ما هو فيه .

وقوله [والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن
علمتم فيهم خيراً] .

أى : من ابتغى وطلب منكم الكتابة ، وأن يشتري نفسه ، من عبيد
وإماء ، فأجيبوه إلى ما طلب ، وكاتبوه .

[إن علمتم فيهم] أى فى الطالبين للكتابة [خيراً] أى : قدرة على
التكسب ، وصلاحاً فى دينه .

لأن فى الكتابة ، تحصيل المصلحتين ، مصلحة العتق والحرية ، ومصلحة
العوض ، الذى يبذله فى فداء نفسه .

وربما جد واجتهد ، وأدرك لسيده فى مدة الكتابة من المال ،
ما لا يحصل عليه فى رقه .

ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا

فلا يكون ضرر على السيد في كتابته ، مع حصول عظيم المنفعة للعبد .
فلذلك أمر الله بالكتابة ، على هذا الوجه ، أمر إيجاب ، كما هو
الظاهر ، أو أمر استحباب على القول الآخر .

وأمر بمعاوتهم على كتابتهم ، لكونهم محتاجين لذلك ، بسبب أنهم
لا مال لهم فقال :

[وآتوهم من مال الله الذي آتاكم] يدخل في ذلك أمر سيده ، الذي
كاتبه ، أن يعطيه من كتابته ، أو يسقط عنه منها ، وأمر الناس بمعاوتهم .
ولهذا جعل الله للمكاتبين قسطاً من الزكاة ، ورغب في إعطائه بقوله :
[من مال الله الذي آتاكم] أى : فكما أن المال مال الله ، وإعما الذي
بأيديكم عطية من الله لكم ومحض منه ، فأحسنوا لعباد الله ، كما أحسن
الله إليكم .

ومفهوم الآية الكريمة ، أن العبد إذا لم يطلب الكتابة ، لا يؤمر
سيده ، أن يبتدىء بكتابته ، وأنه إذا لم يعلم منه خيراً ، بأن علم منه عكسه ،
إما أنه يعلم أنه لا كسب له ، فيكون بسبب ذلك كلاً على الناس ، ضائعاً .
وإما أن يخاف إذا أعفق ، وصار في حرية نفسه ، أن يتمكن من
الفساد ، فهذا لا يؤمر بكتابته ، بل ينهى عن ذلك لما فيه من المحذور
المذكور .

ثم قال تعالى : [ولا تكرهوا فتياتكم] أى : إماءكم [على البغاء]
أى : أن تكون زانية [إن أردن تحصناً] لأنه لا يتصور إكراهها
إلا بهذه الحال .

لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

وأما إذا لم ترد تحصن فإنها تكون بغياً ، يجب على سيدها ، منعها من ذلك .

ولمّا نهى عن هذا لما كانوا يستملونه في الجاهلية ، من كون السيد يجبر أمته على البغاء ، ليأخذ منها أجرة ذلك ، ولهذا قال :

[لتبتغوا عرض الحياة الدنيا] فلا يليق بكم أن تكون إماءكم ، خيراً منكم ، وأعف عن الزنا ، وأنتم تفعلون بهن ذلك ، لأجل عرض الحياة ، متاع قليل يعرض ، ثم يزول .

فكسبكم النزاهة ، والنظافة ، والروءة — بقطع النظر عن ثواب الآخرة وعقابها — أفضل من كسبكم العرض القليل ، الذى يكسبكم الرذالة والخسة .

ثم دعا من جرى منه الإكراه إلى التوبة فقال : [ومن يكراهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم] فليَتُبْ إلى الله وليُقْلَعْ عما صدر منه ، مما يغضبه .

فإذا فعل ذلك ، غفر الله ذنوبه ، ورحمه كإرحم نفسه بفكاكها من العذاب ، وكإرحم أمته بعدم إكراهها على ما يضرها .

﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (٣٤) ﴿

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوفٍ

هذا تعظيم وتفخيم لهذه الآيات ، تلاها على عباده ، ليعرفوا قدرها ،
ويقوموا بحققها فقال : [ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات] .

أى : واضحات الدلالة ، على كل أمر محتاجون إليه ، من الأصول
والفروع ، بحيث لا يبقى فيها إشكال ولا شبهة .

[و] أنزلنا إليكم أيضاً [مثلاً من الذين خلوا من قبلكم] من أخبار
الأولين ، الصالح منهم والطارح ، وصفة أعمالهم ، وما جرى لهم ، وجرى عليهم
تعتبرونه مثلاً ومعتبراً ، لمن فعل مثل أعمالهم أن يجازى مثل ما جوزوا .
[وموعظة للمتقين] أى : وأنزلنا إليكم موعظة للمتقين ، من الوعد
والوعيد ، والترغيب والترهيب ، يتعظ بها المتقون ، فيكفون عما يكره الله
إلى ما يحبه الله .

• [الله نور السموات والأرض] الحسى والمعنوى .

وذلك أنه تعالى بذاته ، نور ، وحجابه نور ، الذى لو كشفه ، لأحرقت
سبحات وجهه ، ما انتهى إليه بصره من خلقه .

وبه استنار العرش ، والكبرى ، والشمس ، والقمر والنور ، وبه
استنارت الجنة .

وكذلك المعنوى ، يرجع إلى الله ، فكتابه نور ، وشرعه نور ، والإيمان

فِيهَا مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحِ فِي زُجَاجَةِ الزُّجَاجَةِ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ
يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ

والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين ، نور .

فلولا نوره تعالى ، لتراكت الظلمات ، ولهذا ، كل محل ، يفقد نوره
فتم الظلمة والحصر

[مثل نوره] الذي يهدي إليه ، وهو نور الإيمان والقرآن في قلوب
المؤمنين .

[كمشكاة] أى : كوة [فيها مصباح] لأن السكوة ، تجمع نور المصباح
بحيث لا يتفرق .

ذلك [المصباح في زجاجة الزجاج] من صفاتها وبهائها [كأنها
كوكب دري] أى : مضىء إضاءة الدر .

[يوقد] ذلك المصباح ، الذى فى تلك الزجاجاة الدرية [من شجرة
مباركة زيتونة] أى : يوقد من زيت الزيتون الذى ناره ، من أنور
ما يكون .

[لاشرقية] فقط ، فلا تصيبها الشمس ، آخر النهار .

[ولا غربية] فقط ، فلا تصيبها الشمس ، أول النهار .

وإذا انتفى عنها الأمران ، كانت متوسطة من الأرض .
كزيتون الشام ، تصيبه الشمس أول النهار وآخره ، فيحسن ويطيب ،
ويكون أصنى لزيتها ، ولهذا قال :

زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ تَنُورُ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ
مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

[يكاد زيتها] من صفاته [يضيء ولو لم تمسه نار] فإذا مسته النار ،
أضاء إضاءة بليغة [نور على نور] أى : نور النار ، ونور الزيت .
ووجه هذا المثل ، الذى ضربه الله ، وتطبيقه على حالة المؤمن ، ونور
الله فى قلبه ، أن فطرته التى فطر عليها ، بمنزلة الزيت الصافى .
ففطرته صافية ، مستعدة للتعاليم الإلهية ، والعمل المشروع .

فإذا وصل إليه العلم والإيمان ، اشتعل ذلك النور فى قلبه ، بمنزلة
إشعال النار ، فتيلة ذلك المصباح ، وهو صافى القلب ، من سوء القصد ،
وسوء الفهم عن الله .

إذا وصل إليه الإيمان ، أضاء إضاءة عظيمة ، لصفاته من
الكدورات .

وذلك بمنزلة صفاء الزجاج الدرية ، فيجتمع له ، نور الفطرة ، ونور
الإيمان ، ونور العلم ، وصفاء المعرفة ، نور على نوره .

ولما كان هذا من نور الله تعالى ، وليس كل أحد يصلح له
ذلك قال :

[يهدى الله لنوره من يشاء] ممن يعلم زكاه وطهارته ، وأنه يزكى
معه ، وينمى .

[ويضرب الله الأمثال للناس] ليعقلوا عنه ، ويفهموا ، لطفاً منه

عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

﴿٣٥﴾ فِي بُيُوتِ أَذْنِ اللَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ

بهم ، وإحسانا إليهم وليتضح الحق من الباطل ، فإن الأمثال تقرب المعاني المعقولة من المحسوسة ، فيعلمها العباد علما واضحا .

[والله بكل شيء عليم] فعلمه محيط بجميع الأشياء .

فَلَتَعَلَّمُوا أَنْ ضَرَبَهُ الْأَمْثَالُ ، ضَرْبُ مَنْ يَعْلَمُ حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ وَتَفَاصِيلَهَا وَأَنَّهَا مَصْلَحَةٌ لِلْعِبَادِ .

فَلْيَكُنْ اسْتِغْفَالُكُمْ بِتَدَبُّرِهَا وَتَعْقُّلِهَا ، لَا بِالْإِعْتِرَاضِ عَلَيْهَا ، وَلَا بِمُعَارَضَتِهَا فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

ولما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في المساجد ، ذكرها منوها بها فقال : [في بيوت أذن الله] إلى [بغير حساب] .

* أَيْ : يَتَعَبَّدُ لِلَّهِ [فِي بُيُوتِ] عَظِيمَةِ فَاضِلَةٍ ، هِيَ أَحَبُّ الْبَقَاعِ إِلَيْهِ ، وَهِيَ : الْمَسَاجِدُ .

[أَذْنِ اللَّهِ] أَيْ : أَمْرٌ وَوَصْيٌ [أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ] هَذَا مِنْ مَجْمُوعِ أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ .

فيدخل في رفعها ، بناؤها ، وكنسها وتنظيفها من النجاسات والأذى وصونها من المجانين والصبيان ، الذين لا يتحرزون عن النجاسات ، وعن الكافر ، وأن تصان عن اللغو فيها ، ورفع الأصوات بغير ذكر الله .

[وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ] يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ ، الصَّلَاةُ كُلُّهَا ، فَرَضُهَا ، وَنَفْلُهَا ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ، وَالتَّسْبِيحُ ، وَالتَّهْلِيلُ ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَنْوَاعِ الذِّكْرِ ، وَتَعَلُّمُ الْعِلْمِ

يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ
وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ
يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ

وتعليمه ، والمذاكرة فيها ، والاعتكاف ، وغير ذلك من العبادات ، التي
تفعل في المساجد ، ولهذا كانت عمارة المساجد على قسمين :

عمارة بنيان ، وصيانة لها ، وعمارة بذكر اسم الله ، من الصلاة وغيرها
وهذا أشرف القسمين .

ولهذا شرعت الصلوات الخمس ، والجمعة ، في المساجد ، وجوباً عند
أكثر العلماء ، واستحباباً عند آخرين .

ثم مدح تعالى ، عُمَّارَهَا بالعبادة فقال : [يسبح له فيها] إخلاصاً [بالغدو]
أول النهار [والآصال] آخره [رجال] .

خص هذين الوقتين ، لشرفهما ولتيسر السير فيهما إلى الله ،
وسهولته .

ويدخل في ذلك ، التسبيح في الصلاة وغيرها ، ولهذا شرعت أذكار
الصباح والمساء ، وأورادها عند الصباح والمساء .

أى : يسبح فيها الله ، رجال ، وأى رجال ، ليسوا ممن يؤثر على ربه
دنياه ، ذات لذات ، ولا تجارة ومكاسب ، مشغلة عنه .

[لا تلهيهم تجارة] وهذا يشمل كل تكسب يقصده به العوض ،
فيكون قوله :

أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ

[ولا بيع] من باب عطف الخاص على العام ، لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره .

فهؤلاء الرجال ، وإن اتجروا ، وباعوا ، واشتروا ، فإن ذلك ، لا محذور فيه .

لكنه لا تلهم تلك ، بأن يقدموها ويؤثروها على [ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة] بل جعلوا طاعة الله وعبادته ، غاية مرادهم ، ونهاية مقصدهم .

فما حال بينهم وبينها ، رفضوه .

ولما كان ترك الدنيا ، شديداً على أكثر النفوس ، وحب المكاسب بأنواع التجارات ، محبوباً لها ، ويشق عليها تركه في الغالب ، وتكلف من تقديم حق الله على ذلك ، ذكر ما يدعوها إلى ذلك ، ترغيباً وترهيباً — فقال :

[يخافون يوماً ما تتقلب فيه القلوب والأبصار] من شدة هوله وإزعاجه القلوب والأبدان ، فلذلك خافوا ذلك اليوم ، فسهل عليهم العمل ، وترك ما يشغل عنه .

[ليجزيهم الله أحسن ما عملوا] والمراد بأحسن ما عملوا : أعمالهم الحسنة الصالحة ، لأنها أحسن ما عملوا ، لأنهم يعملون المباحات وغيرها .

فالثواب لا يكون إلا على العمل الحسن كقوله تعالى : « ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويمجزهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » .

بَغِيرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ
الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ

[ويزيدهم من فضله] زيادة كثيرة عن الجزاء المقابل لأعمالهم .
[والله يرزق من يشاء بغير حساب] بل يعطيه من الأجر ، مالا
يبلغه عمله ، بل ولا تبلغه أمنيته .
ويعطيه من الأجر ، بلا عَدٍّ ؛ ولا كَيْل ؛ وهذا كناية عن
كثرته جداً .

• هذان مثالان ، ضربهما الله لأعمال الكفار ؛ في بطلانها وذهابها
سدى ؛ وتحسر عامليها منها فقال :

[والذين كفروا] بربهم وكذبوا رسله [أعمالهم كسراب بقية]
أى : بقاع ؛ لا شجر فيه ولا نبات .
[يحسبه الظمآن ماء] شديد العطش ، الذى يتوهم ، مالا يتوهم غيره ،
بسبب ما معه من العطش ، وهذا حسابان باطل ، فيقصده ليزيل ظمأه .
[حتى إذا جاءه لم يجد شئاً] فندم ندماً شديداً ، وازداد ما به من
الظما ، بسبب انقطاع رجائه .

كذلك أعمال الكفار ، بمنزلة السراب ، تُرَى ويظنها الجاهل الذى
لا يدرك الأمور ، أعمالاً نافعة ، فتفره صورتها ، ويخلبه خيالها ، ويحسبها
هو أيضاً أعمالاً نافعة لهواه ، وهو أيضاً محتاج إليها ، كاحتياج
الظمآن للماء .

فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا

حتى إذ قدم على أعماله ، يوم الجزاء ، وجدها ضائعة ، ولم يجد لها شيئاً .

والحال إنه لم يذهب ، لاله ولا عليه .

بل [وجد الله عنده فوفاه حسابه] .

لم يَخَفَ عليه من عمله ، نقير^(١) ولا قطمير^(٢) ولن يعدم منه قليلاً ولا كثيراً .

[والله سريع الحساب] فلا يستبطن الجاهلون ذلك الوعد ، فإنه لا بد من إتيانه .

ومثلها الله بالسراب ، الذي بقية ، أي : لاشجر فيه ولا نبات ، وهذا مثال لقلوبهم ، لا خير فيها ولا بر ، فتزكو فيها الأعمال وذلك للسبب المانع ، وهو الكفر .

والمثل الثاني ، لبطلان أعمال الكفار [كظلمات في بحر لجي] بعيد قعره ، طويل مداه [يغشاه موج من فوقه موج ، من فوقه سحب ظلمات بعضها فوق بعض] ظلمة البحر اللجي ، ثم فوقه ظلمة الأمواج المتراكمة ، ثم فوق ذلك ، ظلمة السحب المدلهمة ، ثم فوق ذلك ظلمة الليل البهيم .

(١) النقيير : النقرة التي في ظهر نواة التمر . ٥١ . من المختار من الصحاح وفي المصباح « النقيير » النكته في ظهر النواة .

(٢) قال الراغب في معجم مفردات ألفاظ القرآن : « قطمير » أي : الأثر في ظهر النواة وذلك مثل الشيء الطفيف [أي : القليل] جداً .

فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُنْ يَرُهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ
نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴿٤٠﴾ ﴿٤٠﴾

فاشتدت الظلمة جدا ، بحيث أن الكائن في تلك الحال [إذا أخرج
يده لم يكدرها] مع قربها إليه ، فكيف بغيرها .

كذلك الكفار ، تراكت على قلوبهم الظلمات ، ظلمة الطبيعة ، التي
لاخير فيها ، وفوقها ظلمة الكفر ، وفوق ذلك ، ظلمة الجهل ، وفوق ذلك ،
ظلمة الأعمال الصادرة عما ذكر .

فبقوا في الظلمة متحيرين ، وفي غمرتهم يعمهون ، وعن الصراط المستقيم
مدبرون ، وفي طرق الغي والضلال ، يترددون

وهذا لأن الله خذلهم ، فلم يعطهم من نوره .

« ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » لأن نفسه ظالمة جاهلة ،
فليس فيها من الخير والنور ، إلا ما أعطاها مولاها ، ومنحها ربها .

يمتثل أن هذين المثالين ، لأعمال جميع الكفار ، كل منهما ، منطبق
عليها ، وعددهما تعدد الأوصاف .

ويمتثل أن كل مثال ، لطائفة وفرقة .

فالأول . للمتبعين ، والثاني ، للتابعين . والله أعلم .

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالطَّيْرِ صَفَّتْ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

* نبه تعالى عباده على عظمته ، وكال سلطانه ، وافتقار جميع المخلوقات إليه ، في ربوبيتها ، وعبادتها فقال : [ألم تر أن الله يسبح له من في السموات والأرض] من حيوان وجماد [والطير صافات] أى : صافات أجنحتها ، في السماء ، تسبح ربها .

[كل] من هذه المخلوقات [قد علم صلاته وتسبيحه] أى : كل له صلاة وعبادة بحسب حاله الثلاثة به .

وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح ، إما بواسطة الرسل ، كالجن والإنس ، والملائكة .

وإما بإلهام منه تعالى ، كسائر المخلوقات غير ذلك .

وهذا الاحتمال ، أرجح ، بدليل قوله [والله عليم بما يفعلون] .

أى : علم جميع أفعالهم ، فلم يخف عليه منها شيء ، وسيجازيهم بذلك . فيكون على هذا ، قد جمع بين علمه بأعمالهم ، وذلك بتعليمه ، وبين علمه بمقاصدهم المتضمن للجزاء .

ويحتمل أن الضمير في قوله : « قد علم صلاته وتسبيحه » يعود إلى الله ، وأن الله تعالى ، قد علم عبادتهم ، وإن لم تعلموا — أيها العباد — منها ، إلا ما أطلعكم الله عليه .

وهذه الآية كقوله تعالى « تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً » .

بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ
الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾

﴿٤١﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ
رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ
فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ

فلما بين عبوديتهم وافتقارهم إليه — من جهة العبادة والتوحيد — بين
افتقارهم إليه ، من جهة الملك والتربية والتدبير فقال :
[ولله ملك السموات والأرض] خالقها ورازقها ، والمتصرف فيهما ،
في حكمه الشرعى والقدرى ، فى هذه الدار ، وفى حكمه الجزائى ، بدار ، القرار
بدليل قوله [وإلى الله المصير] أى : مرجع : الخلق ومآلهم ، ليجازيهم
بأعمالهم .

* أى : أَلَمْ تَشَاهِدْ بَبَصَرِكَ ، عَظِيمَ قُدْرَةِ اللَّهِ ، وَكَيْفَ [يَرْجِي] .
أى : يسوق [سحباً] قطعاً متفرقة [ثم يؤلف] بين تلك القطع ،
فيجعلها سحباً متراكماً ، مثل الجبال .

[فترى الودق] أى : الوابل والمطر ، يخرج من خلال السحابة ، نقاطاً
متفرقة ، ليحصل بها الانتفاع ، من دون ضرر ، فتمتلئ بذلك ، الغدران ،
وتتدفق الخلجان ، وتسيل الأودية ، وتنبت الأرض من كل زوج كريم .
وتارة ينزل الله من ذلك السحاب ، برداً يُتْلَفُ ما يصيبه .

[فيصيب به من يشاء . ويصرفه عن من يشاء] أى : بحسب اقتضاء
حكمه القدرى ، وحكمته التى يحمد عليها .

سَنَّا بَرْقَهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ ﴿٤٣﴾ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾
وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ

[يكاد سنا برقه] أى : يكاد ضوء برق ذلك السحاب ، من شدته
[يذهب بالأبصار] .

أليس الذى أنشأها وساقها لعباده المفتقرين ، وأنزلها على وجه يحصل
به النفع ويتنقى به الضرر ، كامل القدرة ، نافذ المشيئة ، واسع الرحمة ؟ .

[يقلب الله الليل والنهار] من حر إلى برد ، ومن برد إلى حر ، ومن
ليل إلى نهار ، ومن نهار إلى ليل ، ويُدِيلُ الأيام بين عباده .

[إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار] أى : لذوى البصائر ، والعقول
النافذة للأمور المطلوبة منها ، كما تنفذ الأبصار إلى الأمور المشاهدة الحسية .
فالبصير ، ينظر إلى هذه المخلوقات نظر اعتبار وتفكير ، وتدبر لما أريد
بها ومنها .

والمعرض الجاهل ، نظره إليها نظر غفلة ، بمنزلة نظر البهائم .

* ينبه عباده على ما يشاهدونه ، أنه خلق جميع الدواب ، التى على
وجه الأرض .

[من ماء] أى : مادتها كلها ، الماء ، كما قال تعالى : « وجعلنا من كل
شئء حى » .

فالحيوانات التى تتوالد ، مادتها ، ماء النطفة ، حين يلمح الذكر الأتى .

بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ
يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾

والحيوانات التي تتولد من الأرض، لاتتولد إلا من الرطوبات المائية ،
كالحشرات لا يوجد منها شيء ، يتولد من غير ماء أبدا .

فال مادة واحدة ، ولكن الخلقة مختلفة ، من وجوه كثيرة .

[فمنهم من يمشى على بطنه] كالحية ونحوها .

[ومنهم من يمشى على رجلين] كالآدميين ، وكثير من الطيور .

[ومنهم من يمشى على أربع] كبهيمة الأنعام ونحوها .

فاختلافها — مع أن الأصل واحد — يدل على نفود مشيئة الله ،
وعموم قدرته ، ولهذا قال :

[يخلق الله ما يشاء] أى : من المخلوقات ، على ما يشاؤه من الصفات .

[إن الله على كل شيء قدير] كما أنزل المطر على الأرض ، وهو لقاح
واحد ، والأم واحدة ، وهى الأرض ، والأولاد مختلفو الأصناف
والأوصاف « وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع
ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى
الأكل إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » .

﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٤٦)

أى : لقد رحمنا عبادنا ، وأنزلنا إليهم آيات بينات ، أى : واضحات
الدلالة ، على جميع المقاصد الشرعية ، والآداب الحمودة ، والمعارف الرشيدة .
فاتضح بذلك السبيل ، وتبين الرشد من الغي ، والهدى من الضلال .
فلم يبق أدنى شبهة لمبطل ، يتعلق بها ، ولا أدنى إشكال ، لمريد
الصواب ، لأنها تنزيل من كَمُلَ علمه ، وكمّت رحمته ، وكل بيانه ، فليس
بعد بيانه بيان « ليهلك » بعد ذلك « من هلك عن بينة ويحيا من حي
عن بينة » .

[والله يهدى من يشاء] من سبقت لهم سابقة الحسنى ، وقدم الصدق .
[إلى صراط مستقيم] أى : طريق واضح مختصر ، موصل إليه ،
وإلى دار كرامته ، متضمن العلم بالحق وإيثاره ، والعمل به .
عمم البيان التام لجميع الخلق ، وخصص بالهداية من يشاء ، فهذا فضله
وإحسانه .

وما فضل الكريم بمنون^(١) وذاك عدله ، وقطع الحجة للمحتج والله
أعلم حيث يجعل مع مواقع إحسانه .

(١) ممنون . أى : مقطوع . والمراد : أن إكرام الله لعباده فى الجنة
وما يتمتعون من أنواع النعيم مستمر دائم لا ينقطع عنهم أبداً .

﴿وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَآ أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ (٤٧) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ (٤٨)

* يخبر تعالى عن حالة الظالمين ، ممن في قلبه مرض وضعف إيمان ، أو نفاق ، وريب ، وضعف علم ، أنهم يقولون بالسنتهم ، ويلتزمون الإيمان بالله والطاعة ، ثم لا يقومون بما قالوا ، ويتولى فريق منهم عن الطاعة ، توكيًّا عظيما ، بدليل قوله :

[وهم معرضون] فإن التوَلَّى ، قد يكون له نية عود ورجوع إلى ما تولى عنه .

وهذا التولى ، معرض ، لا التفات له ، ولا نظر لما تولى عنه .
وتجده هذه الحالة مطابقة لحال كثير ممن يدعى الإيمان والطاعة لله وهو ضعيف الإيمان .

وتجده لا يقوم بكثير من العبادات ، خصوصا : العبادات ، التي تشق على كثير من النفوس ، كالزكاة ، والنفقات الواجبة والمستحبة ، والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك .

* [وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم] أى : إذا صار بينهم ، وبين أحد ، حكومة ، ودعوا إلى الله ورسوله [إذا فريق منهم معرضون] يريدون أحكام الجاهلية ، ويفضلون أحكام القوانين غير الشرعية على الأحكام الشرعية ، لعلمهم أن الحق عليهم ، وأن الشرع لا يحكم إلا بما يطابق الواقع .

وَلَا يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
أَمْ أُرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾

* [وإن يكن لهم الحق، يأتوا إليه] أى : إلى حكم الشرع [مذعنين^(١)] وليس ذلك لأجل أنه حكم شرعى، وإنما ذلك ، لأجل موافقة أهوائهم .

فليسوا بمدوحين فى هذه الحال ، ولو أتوا إليه مذعنين ، لأن العبد حقيقة ، من يتبع الحق ، فيما يحب ويكره ، وفيما يسره ويحزنه .

وأما الذى يتبع الشرع ، عند موافقة هواه ، وينبذه عند مخالفته ، ويقدم الهوى على الشرع ، فليس بعبد لله على الحقيقة .

قال الله فى لومهم على الإعراض عن الحكم الشرعى : [أفى قلوبهم مرض] أى : علة ، أخرجت القلب عن صحته وأزالت حاسته ، فصار بمنزلة المريض ، الذى يعرض عما ينفعه ، ويقبل على ما يضره .

[أم ارتابوا] أى : شكوا ، أو قلقت قلوبهم من حكم الله ورسوله ، واتهموه أنه لا يحكم بالحق .

[أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله] أى : يحكم عليهم حكماً ظالماً جائراً ، وإنما هذا وصفهم [بل أولئك هم الظالمون] .

(١) مذعنين . أى : خاضعين ذليلين ، كما يستفاد من المختار من الصحاح .

وفى المصباح « أذعن إذعاناً » انقاد ولم يستعص ، وناقة مذعانة : منقادة . اهـ .

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ
وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ

وأما حكم الله ورسوله ، ففي غاية العدالة والقسط ، وموافقة الحكمة .
« ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون » .
وفي هذه الآيات ، دليل على أن الإيمان ، ليس هو مجرد القول ، حتى
يقترن به العمل .

ولهذا نفى الإيمان عن تولى عن الطاعة ، ووجوب الانقياد لحكم
الله ، ورسوله في كل حال .

وإن لم ينقذ له ، دل على مرض في قلبه . وريب في إيمانه .
وأنه يحرم إساءة الظن بأحكام ، الشريعة ، وأن يظن بها ، خلاف
العدل والحكمة .

ولما ذكر حالة المعرضين عن الحكم الشرعى ، ذكر حالة المؤمنين
المدوحين . فقال :

[إنما كان قول المؤمنين] إلى [الفائزون] .

* أى : [إنما كان قول المؤمنين] حقيقة الذين صدقوا إيمانهم بأعالمهم
[إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم] سواء وافق أهواءهم ،
أو خالفها .

[أن يقولوا سمعنا وأطعنا] أى : سمعنا حكم الله ورسوله ، وأجبنا
من دعانا إليه وأطعنا طاعة تامة ، سالمة من الحرج .
[وأولئك هم المفلحون] .

حصر الفلاح فيهم ، لأن الفلاح : الفوز بالمطلوب ، والنجاة من المكروه .

الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾

ولا يفلح إلا من حكم الله ورسوله ، وأطاع الله ورسوله .
ولما ذكر فضل الطاعة في الحكم خصوصا ، ذكر فضلها عموما ، في
جميع الأحوال . فقال :

[ومن يطع الله ورسوله] فيصدق خبرها ويمثل أمرها .
[ويخش الله] أى : يخافه ، خوفا مقرونا بمعرفة ، فيترك ما نهى عنه ،
ويكف نفسه عما تهوى .

ولهذا قال : [ويتقه] بترك المحذور ، لأن التقوى — عند الإطلاق —
يدخل فيها ، فعل المأمور به ، وترك المنهى عنه .

وعند اقترانها بالبر أو الطاعة — كما في هذا الموضع — تفسر بتوقي
عذاب الله ، بترك معاصيه .

[فأولئك] الذين جمعوا ، بين طاعة الله ، وطاعة رسوله ، وحشية
الله وتقواه ، [هم الفائزون] بنجاتهم من العذاب ، لتركهم أسبابه ،
ووصولهم إلى الثواب ، لفعلهم أسبابه ، فالفوز محصور فيهم .

وأما من لم يتصف بوصفهم ، فإنه يفوته من الفوز ، بحسب ما قصر
عنه من هذه الأوصاف الحميدة .

واشتملت هذه الآية ، على الحق المشترك ، بين الله وبين رسوله ،
وهو : الطاعة المستلزمة للإيمان ، والحق المختص بالله ، وهو : الخشية
والتقوى .

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ﴾
قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾ قُلْ

وبقى الحق الثالث المختص بالرسول ، وهو التعزير والتوقيف .

كما جمع بين الحقوق الثلاثة في سورة الفتح في قوله : « لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا » .

* يخبر تعالى ، عن حالة المتخلفين عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، في الجهاد من المنافقين ، ومن في قلوبهم مرض وضعف إيمان أنهم يقسمون بالله .

[لئن أمرتهم] فيما يستقبل ، أولئن نصصت عليهم ، حين خرجت [ليخرجن] والمعنى الأول ، أولى .

قال الله — راداً عليهم — : [قل لا تقسموا] أى : لا نحتاج إلى إقسامكم ولا إلى أعذاركم ، فإن الله قد نبأنا من أخباركم .

وطاعتكم معروفة ، لا تخفى علينا ، قد كنا نعرف منكم التثاقل والكسل ، من غير عذر ، فلا وجه لعذركم وقسمكم .

إنما يحتاج إلى ذلك ، من كان أمره محتملاً ، وحاله مشقة ، فهذا ربما يفيد العذر براءة .

وأما أنتم ، فكلأ ولما .

وإنما ينتظر بكم ويخاف عليكم ، حلول بأس الله ونقمته ، ولهذا توعدهم بقوله :

[إن الله خير بما تعملون] فيجازيكم عليها أتم الجزاء .

هذه حالهم في نفس الأمر .

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ
وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ
الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

وأما الرسول عليه الصلاة والسلام ، فوظيفته ، أن يأمركم وينهاكم ،
ولهذا قال :

[قل أطيعوا الله والرسول فإن امتثلوا ، كان حظهم وسعادتهم ، وإن
[تولوا فإنما عليه ما حمل [من الرسالة ، وقد أداها .

[وعليكم ما حملتم [من الطاعة ، وقد بانت حالكم ، وظهرت .
فبان ضلالكم وغيبكم واستحقاقكم العذاب .

[وإن تطيعوه تهتدوا [إلى الصراط المستقيم ، قولاً وعملاً .
فلا سبيل لكم إلى الهداية إلا بطاعته ، وبدون ذلك ، لا يمكن ، بل
هو محال .

[وما على الرسول إلا البلاغ المبين] أى : تبليغكم البين الذى لا يُبغى
لأحد ، شكاً ولا شبهة ، وقد فعل صلى الله عليه وسلم ، بلغ البلاغ المبين .
وإنما الذى يحاسبكم ، ويمجازيكم ، هو الله تعالى .

فالرسول ، ليس له من الأمر شيء ، وقد قام بوظيفته .

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

* هذا من وعوده الصادقة ، التي شوهده تأويلها ونخبها .

فإنه وعد من قام ، بالإيمان والعمل الصالح ، من هذه الأمة ، أن يستخلفهم في الأرض ، فيكونون هم الخلفاء فيها ، المتصرفين في تدبيرها .
وأن يُمكنَ لهم دينهم ، الذي ارتضى لهم ، وهو دين الإسلام ، الذي فاق الأديان كلها .

ارتضاه لهذه الأمة ، لفضلها وشرفها ونعمته عليها ، بأن يتمكنوا من إقامته ، وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة ، في أنفسهم وفي غيرهم ، لكون غيرهم من أهل الأديان ، وسائر الكفار ، مغلوبين ذليلين .

وأنه يبذلهم أمنا من بعد خوفهم ، حيث كان الواحد منهم ، لا يتمكن من إظهار دينه ، وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفار ، وكون جماعة المسلمين قليلا جدا ، بالنسبة إلى غيرهم ، وقد رامهم أهل الأرض ، عن قوس واحدة ، وبغوا لهم الفوائل .

فوعدهم الله هذه الأمور ، وقت نزول الآية ، وهي لم تشهد الاستخلاف في الأرض ، والتمكين فيها ، والتمكين من إقامة الدين الإسلامي ، والأمن التام ، بحيث يعبدون الله ، ولا يشركون به شيئا ، ولا يخافون أحداً إلا الله .

فقام صدر هذه الأمة ، من الإيمان والعمل الصالح بما يفوق على غيرهم . فكنهم من البلاد والعباد ، وفتحت مشارق الأرض ومغاربها ، وحصل الأمن التام ، والتمكين التام ، فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة . ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة ، مهما قاموا بالإيمان ، والعمل الصالح

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ
لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله .

وإنما يسلط الله عليهم الكفار والنافقين ، ويُدِّبُهُمْ في بعض الأحيان ،
بسبب إخلال المسلمين ، بالإيمان والعمل الصالح .

(ومن كفر بعد ذلك) التمكين والسلطنة التامة لكم ، يامعشر
المسلمين .

[فأولئك هم الفاسقون] الذين خرجوا عن طاعة الله ، وفسدوا ، فلم
يصلحوا لصالح ، ولم يكن فيهم أهلية للخير ، لأن الذي يترك الإيمان في حال
عزه وقهره ، وعدم وجود الأسباب المانعة منه ، يدل على فساد نيته ، وخبث
طويته ، لأنه لا داعي له لترك الدين ، إلا ذلك .

ودلت هذه الآية ، أن الله قد مكن من قبلنا ، واستخلفهم في الأرض .

كما قال موسى لقومه « ليستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون »

وقال تعالى « ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض » .

« ونمكن لهم في الأرض » .

﴿٥٦﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٧﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِي النَّارِ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٨﴾

* يا سر تعالى بإقامة الصلاة ، بأركانها ، وشروطها ، وآدابها ، ظاهرا وباطناً .

وبإيتاء الزكاة من الأموال ، التي استخلف الله عليها العباد ، وأعطاهم إياها ، بأن يؤتوها الفقراء وغيرهم ، ممن ذكركم الله ، لمصرف الزكاة .
فهذان أكبر الطاعات وأجلها ، جامعتان لحقه ، وحق خلقه للإخلاص للمعبود ، وللإحسان إلى العبيد .

ثم عطف عليهما الأمر العام ، فقال :
[وأطيعوا الرسول] وذلك بامثال أوامره ، واجتناب نواهيه
« من يطع الرسول فقد أطاع الله » .

[لعلكم] حين تقومون بذلك [ترحمون] فمن أراد الرحمة ، فهذا طريقها ، ومن رجاها من دون إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وإطاعة الرسول ، فهو مُتَمَنٍّ كاذب .
وقد منته نفسه الأمانى الكاذبة .

* [لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض] فلا يغرك ما مُتَّعُوا به في الحياة الدنيا ، فإن الله ، وإن أمهلهم ، فإنه لا يمهلهم « نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ » .

ولهذا قال هنا : [وماؤاهم النار ولبئس المصير] أى : لبئس المال ، مآل الكافرين ، مآل الشر والحسرة ، والعقوبة الأبدية .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ
صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ
الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ

* أمر المؤمنين أن يستأذنهم مملوكهم ، والذين لم يبلغوا الحلم منهم .
قد ذكر الله حكمته وأنه ثلاث عورات للمستأذن عليهم ، وقت نومهم
بالليل بعد العشاء ، وعند انتباههم قبل صلاة الفجر .
فهذا — في الغالب — أن النائم يستعمل للنوم في الليل ، ثوبا غير ثوبه
المعتاد .

وأما نوم النهار ، فلو كان في الغالب قليلا ، قد ينام فيه العبد بثيابه
المعتادة .
قيده بقوله : [وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة] أى : للقائلة ، وسط
النهار .

ففي هذه الأحوال الثلاثة ، يكون المالك والأولاد الصغار ، كغيرهم ،
لا يُمَكِّنُونَ مِنَ الدُّخُولِ إِلَّا بِإِذْنٍ .
وأما ما عدا هذه الأحوال الثلاثة فقال : [ليس عليكم ولا عليهم جناح
بعدهن] .

أى : ليسوا كثيرهم : فإنهم يحتاج إليهم دائما ، فيشق الاستئذان منهم
في كل وقت .

ولهذا قال : [طوافون عليكم بعضكم على بعض] أى : يترددون عليكم
في قضاء أشغالكم وحوادثكم .

طَوُّوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ
فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

[كذلك يبين الله لكم الآيات] بيانا مقرونا بحكمته ، ليتأكد ويتقوى
ويعرف به رحمة شارعه وحكمته .

ولهذا قال : [والله عليم حكيم] له العلم ، المحيط ، بالواجبات ، والمستحبات ،
والممكنات ، والحكمة التي وضعت كل شيء موضعه .

فأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به . وأعطى كل حكم شرعى حكمه اللائق به
ومنه هذه الأحكام ، التي بينها وبين ما أخذها وحسنها .

[وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم] وهو إنزال المني بقفزة أو مناما .

[فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم] أى : فى سائر الأوقات .

والذين من قبلهم ، هم الذين ذكرهم الله بقوله : « يا أيها الذين آمنوا

لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا » الآية .

[كذلك يبين الله لكم آياته] ويوضحها ، ويفصل أحكامها [والله

عليم حكيم] .

وفى هاتين الآيتين فوائد .

منها : أن السيد ، وولى الصغير ، مخاطبان بتعليم عبيدهم ، ومن تحت

ولايتهم من الأولاد ، العلم والآداب الشرعية ، لأن الله وجه الخطاب إليهم

بقوله : [يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم] الآية .

فلا يمكن ذلك ، إلا بالتعليم والتأديب .

ولقوله : [ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن] .

إِيَّتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

ومنها : الأمر بحفظ العورات ، والاحتياط لذلك من كل وجه ، وأن
الحل والمكان ، الذى هو مظنة لرؤية عورة الإنسان فيه ، أنه منهى عن
الاغتسال فيه ، والاستنجاء ، ونحو ذلك .

ومنها : جواز كشف العورة لحاجة ، كالحاجة عند النوم ، وعند البول
والغائط ، ونحو ذلك .

ومنها : أن المسلمين كانوا معتادين القيلولة وسط النهار ، كما اعتادوا
نوم الليل ، لأن الله خاطبهم ، ببيان حالهم الموجودة .

ومنها : أن الصغير الذى دون البلوغ ، لا يجوز أن يُمكن من رؤية
العورة ، ولا يجوز أن تُرى عورته ، لأن الله لم يأمر باستئذانهم ، إلا عن
أمر ما يجوز .

ومنها : أن المملوك أيضا ، لا يجوز أن يرى عورة سيده ، كما أن سيده ،
لا يجوز أن يرى عورته ، كما ذكرنا فى الصغير .

ومنها أنه ينبغى للواعظ والعلم ونحوهما ، ممن يتكلم فى مسائل العلم
الشرعى ، أن يقرن بالحكم ، بيان مأخذه ووجهه ، ولا يلقى مجرداً عن
الدليل والتعليل ، لأن الله — لما بين الحكم المذكور — علله بقوله :
[ثلاث عورات لكم] .

ومنها : أن الصغير والعبد ، مخاطبان ، كما أن وليهما مخاطب لقوله :
[ليس عليكم ولا عليهن جناح بعدهن] .

ومنها : أن ريق الصبي طاهر ، ولو كان بعد نجاسة ، كالتقيء لقوله
تعالى : [طوافون عليكم] مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ، حين سئل

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ

عن الهرة « إنها ليست بنجس ، إنها من الطوافين عليكم والطوافات » .
ومنها : جواز استخدام الإنسان مَنْ تحت يده ، من الأطفال على وجه
معتاد ، لا يشق على الطفل لقوله : [طوافون عليكم] .
ومنها : أن الحكم المذكور المنفصل ، إنما هو لما دون البلوغ ، وأما ما
بعد البلوغ ، فليس إلا الاستئذان .

ومنها : أن البلوغ يحصل بالإنزال ، فكل حكم شرعى رتب على
البلوغ ، حصل بالإنزال ، وهذا مجمع عليه .
وإنما اختلاف ، هل يحصل البلوغ بالسن ، أو الإنبات للعانة ،
والله أعلم .

* [والقواعد من النساء] اللاتي قعدن عن الاستمتاع والشهوة [اللاتي
لا يرجون نكاحاً] أى : لا يطمعن فى النكاح ، ولا يَطْمَعُ فيهن ، وذلك ،
لكونها عجوزا لا تُشْتَهَى ولا تُشْتَهَى ، أو دميعة الخلقه ، لا تُشْتَهَى
[فليس عليهن جناح] أى : حرج وإثم [أن يضعن ثيابهن] .
أى : الثياب الظاهرة ، كالحمار ونحوه ، الذى قال الله فيه للنساء :
« وليضربن بخمرهن على جيوبهن » .

فهؤلاء ، يجوز لهن ، أن يكشفن وجوههن ، لِأَمْنِ المحذور منها
وعليها .

ولما كان نَقْيُ الحرج عنهن ، فى وضع الثياب ، ربما توهم منه جواز

يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ

استعمالها لكل شيء ، دفع هذا الاحتراز بقوله : [غير متبرجات بزينة] أي : غير مظهرات للناس ، زينة من تجمل بثياب ظاهرة ، وتستر وجهها ، ومن ضرب الأرض ، ليعلم ما تخفى من زينتها ، لأن مجرد الزينة على الأثني ، ولو مع تسترها ، ولو كانت لا تشتهى — يُفْتَنُ فيها ، ويوقع الناظر إليها في الحرج [وأن يستعففن خير لهن] .

والاستعفاف : طلب العفة ، بفعل الأسباب المقتضية لذلك ، من تزوج وترك لما يُخْشَى منه الفتنة .

[والله سميع] لجميع الأصوات [عليم] بالنيات والمقاصد .
فَلْيَحْذَرْنَ مِنْ كُلِّ قَوْلٍ وَقَصْدٍ فَاسِدٍ وَلْيَعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ يَبْجَازِي عَلَى ذَلِكَ .

* يخبر تعالى ، عن مَنَّتِهِ على عباده ، وأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج بل يَسِّرُهُ غاية التيسير فقال :

[ليس على الأعْمَى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج] .
أي : ليس على هؤلاء جناح ، في ترك الأمور الواجبة ، التي تتوقف على واحد منها .

وذلك كالجهاد ونحوه ، مما يتوقف على بصر الأعْمَى ، أو سلامة الأعرج أو صحة المريض ، ولهذا المعنى العام ، الذي ذكرناه ، أطلق الكلام في ذلك ، ولم يقيد ، كما قيد قوله .

أَوْ يُيُوتِ آبَاكُمْ أَوْ يُيُوتِ أُمَّتَكُمْ أَوْ يُيُوتِ إِخْوَانَكُمْ
أَوْ يُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ يُيُوتِ أَعْمَامَكُمْ أَوْ يُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ
أَوْ يُيُوتِ أَخْوَالَكُمْ أَوْ يُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ مَفَاتِحَهُ

[ولا على أنفسكم] أى : حرج [أن تأكلوا من بيوتكم] أى :
بيوت أولادكم .

وهذا موافق للحديث الثابت « أنت ومالك لأبيك » والحديث
الآخر « إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أولادكم من كسبكم » .

وليس المراد من قوله : [من بيوتكم] بيت الإنسان نفسه ، فإن هذا
من باب تحصيل الحاصل ، الذى ينزه عنه كلام الله .

ولأنه نقي الحرج عما يظن أو يتوهم فيه الإثم ، من هؤلاء
المدكورين .

وأما بيت الإنسان نفسه ، فليس فيه أدنى توهم .

[أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم ، أو بيوت إخوانكم ،
أو بيوت أخواتكم ، أو بيوت أعمامكم ، أو بيوت عماتكم ، أو بيوت
أخوالكم ، أو بيوت خالاتكم] وهؤلاء معروفون .

[أو ما ملكتكم مفاتيحه] أى : البيوت التى أنتم متصرفون فيها
بوكاة ، أو ولاية ونحو ذلك .

وأما تفسيرها بالملوك ، فليس بوجيه ، لوجهين :

أحدهما : أن الملوك ، لا يقال فيه « ملكت مفاتيحه » .

أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا
فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ

بل يقال : « ما ملكتموه » أو « ما ملكت أيمانكم » لأنهم
مالكون له جملة ، لا لمفاتيحه فقط .

والثاني : أن بيوت المالك ، غير خارجة عن بيت الإنسان نفسه ، لأن
المملوك ، وما ملكه ، لسيده ، فلا وجه لنفي الحرج عنه .

[أو صديقكم] وهذا الحرج للنفي من الأكل ، من هذه البيوت
كل ذلك ، إذ لم كان بدون إذن ، والحكمة فيه ، معلومة من السياق .

فبيوت هؤلاء المسمين ، قد جرت العادة والعرف ، بالمساحة في الأكل
منها ، لأجل القرابة القريبة ، أو التصرف التام ، أو الصداقة .

فلو قدّر في أحد من هؤلاء عدم المساحة والشح في الأكل المذكور ،
لم يجز الأكل ، ولم يرتفع الحرج ، نظراً للحكمة والمعنى .

وقوله [ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً] فكل
ذلك جائز .

أكل أهل البيت الواحد جميعاً ، أو أكل كل واحد منهم وحده .
وهذا نفى للحرج ، لا نفى للفضيلة ، وإلا ، فالأفضل ، الاجتماع على
الطعام .

[فإذا دخلتم بيوتا] نكرة في سياق الشرط ، يشمل بيت الإنسان ،
وبيت غيره ، سواء كان في البيت ، ساكن أم لا .

فإذا دخلها الإنسان ^(١) [فسلموا على أنفسكم] أي : فليسلم بعضكم على

(١) قوله « فإذا دخلها الإنسان » هكذا في الأصل وهو خطأ والصواب

أن يقال « فإذا دخلتموها » ليتناسب مع ما بعده .

مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

بعض ، لأن المسلمين ، كأنهم شخص واحد ، من نوادهم ، وتراحهم ،
وتعاطفهم .

فالسلم مشروع ، لدخول سائر البيوت ، من غير فرق ، بين
بيت وبيت .

والاستئذان ، تقدم أن فيه تفصيلا في أحكامه .

ثم مدح هذا السلم فقال : [تحية من عند الله مباركة طيبة] .

أى : سلامكم بقولكم « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أو
« السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » إذ تدخلون البيوت .

[تحية من عند الله] أى : قد شرعها لكم ، وجعلها تحيتكم .

[مباركة] لاشتغالها على السلامة من النقص ، وحصول الرحمة ،
والبركة ، والنماء ، والزيادة .

[طيبة] لأنها من السلم الطيب المحبوب عند الله ، الذى فيه طيب
نفس للمحيا ، ومحبة ، وجلب مودة .

لما بين لنا هذه الأحكام الجليلة قال :

[كذلك يبين الله لكم آياته] الدالات على أحكامه الشرعية
وحكمها .

[لعلكم تعقلون] عنه ، فتفهمونها ، وتعقلونها بقلوبكم ، ولتكونوا
من أهل العقول والألباب الرزينة .

فإن معرفة أحكامه الشرعية على وجهها ، يزيد فى العقل ، وينمو به اللب .

.

لكون معانيها ، أجل المعاني ، وآدابها أجل الآداب، ولأن الجزاء ،
من جنس العمل .

فكما استعمل عقله ، للعقل عن ربه ، وللتفكر في آياته ، التي دعاه
إليها ، زاده من ذلك .

وفي هذه الآيات دليل على قاعدة عامة كلية وهي : أن « العرف والعادة
مخصص للألفاظ ، كتمخيص اللفظ للفظ » .

فإن الأصل ، أن الإنسان ، ممنوع من تناول طعام غيره ، مع أن الله
أباح الأكل من بيوت هؤلاء ، للعرف والعادة .

فكل مسألة ، تقوقف على الإذن من مالك الشيء ، إذا علم إذنه
بالقول ، أو العرف ، جاز الإقدام عليه .

وفيها دليل ، على أن الأب ، يجوز له أن يأخذ ويمتلك ، من مال ولده ،
مالا يضره ، لأن الله سعى بيته ، بيتا للإنسان .

وفيها دليل على أن المتصرف في بيت الإنسان ، كزوجته ، وأخته
ونحوها ، يجوز لهما ، الأكل عادة ، وإطعام السائل المعتاد .

وفيها دليل ، على جواز المشاركة في الطعام ، سواء أكانوا مجتمعين ،
أو متفرقين ، ولو أفضى ذلك إلى أن يأكل بعضهم أكثر من بعض .

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأُذِنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ

* هذا إرشاد من الله ، لعباده المؤمنين ، أنهم إذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ، على أمر جامع ، أي : من ضرورته أو مصلحته ، أن يكونوا فيه جميعا ، كالجهاد ، والمشاورة ، ونحو ذلك من الأمور ، التي يشترك فيها المؤمنون ، فإن المصلحة ، تقتضى اجتماعهم عليه ، وعدم تفرقهم . فالؤمن بالله ورسوله حقاً ، لا يذهب لأمر من الأمور ، لا يرجع لأهله ، ولا يذهب لبعض الحوائج ، التي يشذ بها عنهم ، إلا بإذن من الرسول ، أو نائبه من بعده .

فجعل موجب الإيمان ، عدم الذهاب إلا بإذن ، ومدحهم على فعلهم هذا ، وأدبهم مع رسوله ، وولى الأمر منهم فقال : [إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله] .

ولكن هل يأذن لهم أم لا ؟ ذكر لإذنه شرطين :

أحدهما : أن يكون لشأن من شئونهم ، وشغل من أشغالهم .

فأما من يستأذن من غير عذر ، فلا يؤذن له .

والثانى : أن يشاء الإذن فتمتضيهِ المصلحة ، من دون مضرة بالآذن

فلذلك قال :

[فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم] .

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٢﴾ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ
كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا

فإذا كان له عذر واستأذن ، فإن كان في قعوده وعدم ذهابه ، مصلحة
برأيه ، أو شجاعته ، ونحو ذلك ، لم يأذن له .

ومع هذا إذا استأذن ، وأذن له بشرطيه ، أمر الله رسوله ، أن يستغفر
له ، لما عسى أن يكون مقصراً في الاستئذان ، ولهذا قال :

[فاستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم] يفر لهم الذنوب ، ويرحمهم ،
بأن جوز لهم الاستئذان مع العذر .

* [لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا] فإذا دعاكم
فأجيبوه وجوباً .

حتى إنه يجب إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم ، في حال الصلاة .

وليس أحد إذا قال قولاً ، يجب على الأمة قبول قوله ، والعمل به ،
إلا الرسول ، لعصمته ، وكوننا مخاطبين باتباعه ، قال تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيمكم » .

وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضاً .

فلا تقولوا « يا محمد » عند ندائكم ، أو « يا محمد بن عبد الله » كما يقول
ذلك بعضكم لبعض .

بل من شرفه وفضله وتميزه صلى الله عليه وسلم عن غيره ، أن يقال :
يا رسول الله ، يا نبي الله .

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ

[قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواداً] لما مدح المؤمنين بالله ورسوله ،
الذين إذا كانوا معه على أمر جامع ، لم يذهبوا حتى يستأذنوه ، توعد من
لم يفعل ذلك ، وذهب من غير استئذان .

فهو وإن خفي عليكم بذهابه على وجه خفي وهو المراد بقوله | يتسللون
منكم لواداً [أي : يلوذون وقت تسللهم وانطلاقهم . شئء يحجبهم
عن العيون .

فإنه يعلمهم^(١) وسيجازيهم على ذلك ، أتم الجزاء ، ولهذا توعدهم بقوله :
[فليحذر الذين يخالفون عن أمره] أي : يذهبون إلى بعض شئونهم
عن أمر الله ورسوله ، فكيف بمن لم يذهب إلى شأن من شئونه ؟ !
وإنما ترك أمر الله ، من دون شغل له .

[أن تصيبهم فتنة] أي : شرك وشر [أو يصيبهم عذاب أليم] .
* [ألا إن الله ما في السموات والأرض] ملكا وعبيداً ، يتصرف فيهم
بحكمه القدري ، وحكمه الشرعي .

[قد يعلم ما أتمم عليه] أي : قد أحاط علمه ، بما أتمم عليه ، من خير ،
وشر ، وعلم جميع أعمالكم ، أحصاها علمه ، وجرى بها قلمه ، وكتبها
عليكم الحفظة الكرام الكاتبون .

(١) قوله « فأنه يعلمهم » جواب شرط لقوله « وإن خفي الخ » .

مَا أَتَمُّ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾

[ويوم يرجعون إليه] أى : يوم القيامة [فينبئهم بما عملوا] يخبرهم
بجميع أعمالهم ، دقيقتها ، وجليلها ، إخباراً مطابقاً ، لما وقع منهم ويستشهد
عليهم ، أعضاءهم ، فلا يعدمون منه فضلاً ، أو عدلاً .

ولما قيد علمه بأعمالهم ، ذكر العموم بعد الخصوص ، فقال :
[واقه بكل شيء عليم] .

تم تفسير سورة النور والله الحمد والشكر

تفسير

سُورَةُ الْفُرْقَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ

هذا بيان لعظمته الكاملة ، وتفرد بالوحدانية من كل وجه ، وكثرة
خيراته وإحسانه ، فقال : [تبارك] أى : تعظم ، وكملت أوصافه ، وكثرت
خيراته ، الذى من أعظم خيراته ونعمه ، أن [نزل هذا القرآن] الفارق
بين الحلال والحرام ، والهدى والضلال ، وأهل السعادة من أهل الشقاوة .
[على عبده] محمد صلى الله عليه وسلم الذى كمل مراتب العبودية ،
وفاق جميع المرسلين .

[ليكون] ذلك الإنزال للفرقان على عبده [للعالمين نذيراً] .
ينذرهم بأس الله ونقمه ، ويبين لهم ، مواقع رضا الله من سخطه .
حتى إن من قبل نذارته ، وعمل بها ، كان من الفاجين فى الدنيا
والآخرة ، الذين حصلت لهم السعادة الأبدية ، والملك السرمدى .

لِّلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ﴿١﴾ الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ
وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ
تَهْدِيْرًا ﴿٢﴾

فهل فوق هذه النعمة ، وهذا الفضل والإحسان ، شيء ؟

فتبارك الذى هذا بعض إحسانه وبركاته .

[الذى له ملك السموات والأرض] أى : له التصرف فيهما وحده ،
وجميع من فيهما ، ممالك وعبيد له ، مدعون لعظمته ، خاضعون لربوبيته ،
فقراء إلى رحمته ، الذى [لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك] .

وكيف يكون له ولد ، أو شريك ، وهو المالك ، وغيره مملوك ، وهو
القاهر ، وغيره مقهور ، وهو الغنى بذاته ، من جميع الوجوه ، والمخلوقون ،
مفتقرون إليه ، فقراء من جميع الوجوه ؟ !!

وكيف يسكون له شريك فى الملك ، ونواصى العباد كلهم بيديه ،
فلا يتحركون أو يسكنون ، ولا يتصرفون ، إلا بإذنه ، فتعالى الله عن
ذلك ، علواً كبيراً .

فلم يقدره حق قدره ، من قال فيه ذلك ، ولهذا قال :

[وخلق كل شيء] شمل العالم العلوى ، والعالم السفلى ، من حيواناته ،
ونباتاته ، وجماداته .

[قدره تقديراً] أى : أعطى كل مخلوق منها ، ما يليق به ، ويناسبه
من الخلق ، وما تقتضيه حكمته من ذلك ، بحيث صار كل مخلوق ، لا يتصور
العقل الصحيح ، أن يكون بخلاف شكله ، وصورته المشاهدة .

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا﴾ (٣)

بل كل جزء وعضو من المخلوق الواحد ، لا يناسبه غير محله ، الذى هو فيه .

قال تعالى : « سبح اسم ربك الأعلى * الذى خلق فسوى * والذى قدر فهدى » .

وقال تعالى : « ربنا الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » .

ولما بين كماله وعظمته ، وكثرة إحسانه ، كان ذلك مقتضيا لأن يكون وحده ، المحبوب المألوه ، المعظم ، المفرد بالإخلاص وحده ، لا شريك له — ناسب أن يذكر بطلان عبادة ما سواه فقال : [واتخذوا] إلى قوله [ولا نشورا] .

* أى : من أعجب العجائب ، وأول الدليل على سفههم ، ونقص عقولهم . بل أدل على ظلمهم ، وجراوتهم على ربهم ، أن اتخذوا آلهة بهذه الصفة وبلغ من عجزها ، أنها لا تقدر على خلق شيء ، بل هم مخلوقون ، بل بعضهم مما علمته أيديهم .

[ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا] أى : لا قليلا ولا كثيرا ، لأنه نكرة فى سياق النفي فتعم .

[ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا] أى : بعثا بعد الموت .

فأعظم أحكام العقل ، بطلان إلهيتها ، وفسادها ، وفساد عقل من

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ

اتخذها آلهة ، وشركاء للخالق لسائر المخلوقات ، من غير مشاركة له ، في ذلك الذي بيده النفع والضرر ، والعطاء والمنع ، الذي يحيي ويميت ، ويبعث من في القبور ، ويجمعهم يوم النشور .

وقد جعل لهم دارين ، دار الشقاء ، والحزى ، والنكال ، لمن اتخذ معه آلهة أخرى .

ودار الفوز والسعادة ، والنعيم المقيم ، لمن اتخذ وحده ، معبوداً .

ولما قرر بالدليل القاطع الواضح ، صحة التوحيد وبطلان ضده ، قرر صحة الرسالة ، وبطلان قول من عارضها واعترضها فقال : [والذين كفروا] إلى [إنه كان غفوراً رحيماً] .

* أى : وقال الكافرون بالله ، الذى أوجب لهم كفرهم ، أن قالوا في القرآن والرسول : إن هذا القرآن كذب ، كذبه محمد ، وإفك ، افتراه على الله ، وأعانه على ذلك قوم آخرون .

فرد الله عليهم ذلك ، بأن هذا مكابرة منهم ، وإقدام على الظلم والزور ، الذى لا يمكن ، أن يدخل عقل أحد ، وهم أشد الناس معرفة بحالة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكال صدقه ، وأماته ، وبره التام ، وأنه لا يمكنه ، لا هو ، ولا سائر الخلق ، أن يأتوا بهذا القرآن ، الذى هو أجل الكلام وأعلاه ، وأنه لم يجمع بأحد يعينه ، على ذلك ، فقد جاءوا بهذا القول ظلماً وزوراً .

ومن جملة أقاويلهم فيه ، أن قالوا : هذا الذى جاء به محمد [أساطير الأولين اكتتبها] أى : هذا قصص الأولين وأساطيرهم ، التى تتلقاها

وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ﴿٤﴾ وَقَالُوا
أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٥﴾
قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا

الأفواه ، وينقلها كل أحد ، استنسخها محمد [فهي تملى عليه بكرة وأصيلا]
وهذا القول منهم ، فيه عدة عظام :

منها : رميهم الرسول ، الذي هو أبر الناس وأصدقهم ، بالكذب ،
والجراة العظيمة .

ومنها : إخبارهم عن هذا القرآن ، الذي هو أصدق الكلام وأعظمه ،
وأجله ، بأنه كذب وافتراء .

ومنها : أن في ضمن ذلك ، أنهم قادرون أن يأتوا بمثله ، وأن يضاهاى
المخلوق الناقص من كل وجه ، للخالق الكامل من كل وجه ، بصفة من
صفاته ، وهى الكلام .

ومنها : أن الرسول ، قد علمت حاله ، وهم أشد الناس علما بها ، أنه
لا يكتب ، ولا يجتمع بمن يكتب له ، وهم قد زعموا ذلك .

* فلذلك رد عليهم ذلك بقوله [قل أنزله الذى يعلم السر فى السموات
والأرض] أى : أنزله من أحاط علمه بما فى السموات ، وما فى الأرض ،
من الغيب والشهادة ، والجر والسرى ، لقوله : « وإله لتنزيل رب العالمين »
نزل به الروح الأمين * على قلبك لتكون من المنذرين » .

ووجه إقامة الحجة عليهم ، أن الذى أنزله ، هو المحيط علمه بكل شىء .

رَحِيمًا ﴿٦﴾

فيستحيل ويمتنع ، أن يقول مخلوق ، ويتقول عليه ، هذا القرآن ، ويقول : هو من عند الله ، وما هو من عنده ، ويستحل دماء من خالفه ، وأموالهم ، ويزعم أن الله قال له ذلك .

والله يعلم كل شيء ، ومع ذلك فهو يؤيده وينصره على أعدائه ، ويمكنه من رقابهم وبلادهم ، فلا يمكن أحداً أن ينكر هذا القرآن ، إلا بعد إنكار علم الله .

وهذا لا تقول به طائفة من بنى آدم ، سوى الفلاسفة الدهرية .

وأيضاً ، فإن ذكر علمه تعالى العام ، ينهبهم ، ويحضمهم على تدبر القرآن ، وأنهم لو تدبروا ، لرأوا فيه ، من علمه وأحكامه ، ما يدل دلالة قاطعة ، على أنه لا يكون إلا من عالم الغيب والشهادة .

ومع إنكارهم للتوحيد والرسالة من لطف الله بهم ، أنه لم يدعهم وظلمهم ، بل دعاهم إلى التوبة والإنابة إليه ، ووعدهم بالمغفرة والرحمة ، إن هم تابوا ، ورجعوا فقال :

[إنه كان غفوراً] أى : وصفه المغفرة ، لأهل الجرائم والذنوب ، إذا فعلوا أسباب المغفرة ، وهى : الرجوع عن معاصيه ، والتوبة منها .

[رحيماً] بهم ، حيث لم يعاجلهم بالعقوبة ، وقد فعلوا مقتضاها .

وحيث قبل توبتهم بعد المعاصى ، وحيث محا ، ما سلف من سيئاتهم ، وحيث قبل حسناتهم ، وحيث أعاد الراجع إليه بعد شروده ، والقبل عليه بعد إعراضه ، إلى حالة الطامعين المنيبين إليه .

﴿٧﴾ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَنْشِى
فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾ أَوْ يُبَلِّغَهُ
إِلَيْهِ كُتُبًا أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ

* هذا من مقالة المكذبين للرسول ، الذين قدحوا في رسالته .
وهو : أنهم اعترضوا بأنه ، هلا كان مَلَكًا أو مَلِكًا ، أو يساعده
مَلَكٌ ، فقالوا :
[ما لهذا الرسول] أى : ما لهذا الذى ادعى الرسالة ؟ تهكما
منهم واستهزاء .
[يأكل الطعام] وهذا من خصائص البشر ، فهلا كان مَلَكًا ، لا يأكل
الطعام ، ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر .
[ويمشى فى الأسواق] للبيع والشراء ، وهذا — بزعمهم — لا يليق
بمن يكون رسولاً .
مع أن الله قال : « وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون
الطعام ويمشون فى الأسواق » .
[لولا أنزل إليه ملك] أى : هلا أنزل معه ملك يساعده ويعاونه .
[فيكون معه نذيراً] وبزعمهم أنه غير كاف للرسالة ، ولا بطوقه ^(١)
وقدرته القيام بها .

(١) قوله « ولا بطوقه » أى : لا بوسعه ولا بقدرته .
قال فى المختار من الصحاح : أطلق الشيء إطاقة وهو فى طوقه ،
أى : فى وسعه . اهـ .

إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٨﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلَ فَضَلُّوا
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٩﴾ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا

[أو يلقي إليه كنز] أى : مال مجموع من غير تعب .

[أو تكون له جنة يأكل منها] فيستغنى بذلك عن مشيه في الأسواق
لطلب الرزق .

[وقال الظالمون] حملهم على القول ، ظلمهم لا اشتباه منهم .
[إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً] هذا ، وقد علموا كمال عقله ، وحسن
حديثه ، وسلامته من جميع المطاعن .

ولما كانت هذه الأقوال منهم ، عجيبة جداً ، قال تعالى :
[انظر كيف ضربوا لك الأمثال] وهى : هل كان مَلَكًا ، وزالت
عنه خصائص البشر ؟

أو معه ملك ، لأنه غير قادر على ما قال ، أو أنزل عليه كنز ،
أو جعلت له جنة تغنيه عن المشى في الأسواق ، أو أنه كان مسحوراً .

[فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً] قالوا : أقوالاً متناقضة ، كلها جهل ،
وضلال ، وسفه ، ليس فى شىء منها هداية ، بل ولا فى شىء منها أدنى
شبهة ، تقدح فى الرسالة .

فبمجرد النظر إليها وتصورها ، يجزم العاقل ببطلانها ، ويكفيه
عن ردها .

ولهذا أمر تعالى بالنظر إليها ، وتدبرها ، والنظر : هل توجب التوقف
عن الجزم للرسول بالرسالة والصدق ؟

مَنْ ذَلِكَ جَنَّتِ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ﴿١٠﴾
بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿١١﴾ إِذَا

ولهذا أخبر أنه قادر على أن يعطيه خيراً كثيراً في الدنيا فقال :

* [تبارك الذى إن شاء جعل لك خيراً من ذلك] أى : خيراً مما قالوا .
ثم فسره بقوله : [جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً]
مرتفعة مزخرفة .

فقدرته ومشيئته ، لا تقصر عن ذلك ، ولكنه تعالى — لما كانت
الدنيا عنده فى غاية البعد والحفارة — أعطى منها أوليائه ورسله ، ما اقتضته
حكمتها منها .

واقترح أعدائهم بأنهم ، هلا رزقوا منها رزقاً كثيراً جداً ،
ظلم وجراءة .

ولما كانت تلك الأقوال ، التى قالوها ، معلومة الفساد ، وأخبر تعالى
أنها لم تصدر منهم لطلب الحق ، ولا لاتباع البرهان ، وإنما صدرت منهم
تعنّت وظلماً ، وتكذيباً بالحق ، قالوا ما فى قلوبهم من ذلك ، ولهذا قال :
[بل كذبوا بالساعة] .

والكذب المتعنّت ، الذى ليس له قصد فى اتباع الحق ، لا سبيل
إلى هدايته ، ولا حيلة فى مجادلته وإنما له حيلة واحدة ، وهى نزول العذاب
به ، فلهذا قال :

[وأعدنا لمن كذب بالساعة سعيراً] أى : ناراً عظيمة ، قد اشتد
سعيها ، وتغيظت على أهلها ، واشتد زفيرها .

رَأَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقْرِنِينَ دَعَوْا هُنَاكَ ثُبُورًا ﴿١٣﴾ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾

* [إذا رأتهن من مكان بعيد] أى : قبل وصولهن ، ووصولها إليهن [سمعوا لها تغيظاً] عليهن [وزفيراً] تعلق منهم الأفئدة ، وتصعد القلوب ، ويكاد الواحد منهم ، يموت خوفاً منها ، وذعراً ، قد غضبت عليهم ، لغضب خالقها ، وقد زاد لها ، لزيادة كفرهم وشرهم .

* [وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين] أى : وقت عذابهم ، وهم فى وسطها ، جمع فى مكان بين ضيق المكان ، وتزاحم السكان وتقربهم بالسلاسل والأغلال .

فإذا وصلوا لذلك المكان النحاس ، وجسوا فى أشرجس [دعوا هنالك ثبوراً^(١)] دعوا على أنفسهم بالثبور، والخزى والفضيحة ، وعلموا أنهم ظالمون معقدون ، قد عدل فيهم الخالق ، حيث أنزلهم بأعمالهم هذا المنزل ، وليس ذلك الدعاء والاستغاثة بنافعة لهم ، ولا مغنية من عذاب الله .

بل يقال لهم : [لا تدعوا اليوم ثبورا واحداً وادعوا ثبورا كثيراً] أى : لو زاد ما قلتم أضعاف أضعافه ، ما أفادكم إلا الهم ، والنغم ، والحزن . لما بين جزاء الظالمين ، ناسب أن يذكر جزاء المتقين فقال : [قل أذلك خير] إلى [وعدا مستولاً] .

﴿١٥﴾ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ
كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴿١٥﴾ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ
عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا ﴿١٦﴾ ﴿١٦﴾

* أى : قل لهم — مبيناً لسفاهة رأيهم ، واختيارهم الضار على النافع —
[أذلك] الذى وضعت لكم من العذاب [خير أم جنة الخلد التى وعد
المتقون] التى زادها تقوى الله ، فمن قام بالتقوى ، فالله قد وعده إياها .
[كانت لهم جزاء] على تقوهم [ومصيراً] موثلاً يرجعون إليها ،
ويستقرون فيها ، ويخلدون دائماً أبداً .

[لهم فيها ما يشاءون] أى ما يطلبون وتتعلق به أمانيتهم ومشيتهم ،
من المطاعم ، والمشارب اللذيذة ، والملابس الفاخرة ، والنساء الجميلات ،
والقصور العاليات ، والجنات ، والحدائق المرجحة^(١) والفواكه ، التى
تسر ناظرها وآكلها ، من حسننها ، وتنوعها ، وكثرة أصنافها ، والأنهار
التي تجري فى رياض الجنة ، وبساتينها ، حيث شاءوا يصرفونها ، وينفجرونها
أنهاراً من ماء غير آسن ، وأنهاراً من لبن لم يتغير طعمه ، وأنهاراً من خمر
لذة للشاربين وأنهاراً من عسل مصفى ، وروائح طيبة ، ومساكن مزخرفة ،
وأصوات شجية ، تأخذ من حسننها ، بالقلوب ، ومزاورة الإخوان ، والتمتع
بلقاء الأحباب .

(١) المرجحة : المتأيلة الأشجار الثقلة بالفواكه والثمار المتنوعة المتدلية

تكد من ثقلها تلامس الأرض .

وأعلى من ذلك كله ، التمتع بالنظر إلى وجه الرب الرحيم ، وسماع كلامه ،
والخطوة بقربه ، والسعادة برضاه ، والأمن من سخطه ، واستمرار هذا
النعم ودوامه ، وزيادته على ممر الأوقات ، وتعاقب الآفات^(١) [كان]
دخولها والوصول إليها [على ربك وعدا مسئولا] يسأله إياها ، عباده المتقون
بلسان حالهم ، ولسان مقالهم .

فأى الدارين المذكورتين ، خير وأولى بالإيثار ؟

وأى العاملين ، عمال دار الشقاء ، أو عمال دار السعادة ، أولى بالفضل
والعقل ، والفخر ، يا أولى الألباب ؟

لقد وضع الحق ، واستنار السبيل ، فلم يبق للمفرط عذر ، في تركه الدليل .
فرجوك يا من قضيت على أقوام بالشقاء ، وأقوام بالسعادة ، أن تجعلنا
من كحبت لهم الحسنى وزيادة .

ونستعيز بك اللهم ، من حالة الأشقياء ، ونسألك المعافاة منها .

(١) الآفات ، أى : الأوقات والأزمان .

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ
 أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴾ (١٧) قَالُوا
 سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ

* يخبر تعالى عن حالة للشركين وشركائهم يوم القيامة ، وتبريهم منهم ،
 وبطلان سعيهم فقال :

[ويوم يحشرهم] أى : للكافرين المشركين [وما يعبدون من دون
 الله فيقول] الله مخاطبا للمعبودين على وجه التقريع لمن عبدهم :

[أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ] هل أمرتوهم
 بعبادتهم ، وزينتم لهم ذلك ، أم ذلك من تلقاء أنفسهم ؟

[قَالُوا سُبْحَانَكَ] نزهوا الله عن شرك المشركين به ، وبرأوا أنفسهم
 من ذلك .

[مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا] أى : لا يليق بنا ، ولا يحسن منا ، أن نتخذ
 من دونك من أولياء ، نتولاهم ، ونعبدهم ، وندعوهم .

فإذا كنا محتاجين ومفتقرين إلى عبادتك ، ومُتَبَرِّين من عبادة غيرك ،
 فكيف نأمر أحداً بعبادتنا ؟ هذا لا يكون .

أو ، سبحانك [أن نتخذ من دونك من أولياء] وهذا كقول
 المسيح عيسى بن مريم عليه السلام « وإذ قال الله ياعيسى بن مريم أأنت
 قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ، قال سبحانك ما يكون
 لى أن أقول ما ليس لى بحق ، إن كنت قلته فقد علمته ، تعلم ما فى نفسى

وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَإِبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا

ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب . ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم « الآية .

وقال تعالى : « ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون * قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم ، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون * وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين » .

فلما نزهوا أنفسهم ، أن يدعوا لعبادة غير الله ، أو يكتفوا أضلوهم ، ذكروا السبب الموجب لإضلال المشركين فقالوا :

[ولكن متعتهم وآباءهم] في لذات الدنيا وشهواتها ، ومطالبها النفسية .
[حتى نسوا الذكر] اشتغالا في لذات الدنيا ، وانكبأباً على شهواتها ،
خافظوا على دنياهم ، وضيعوا دينهم [وكانوا قوماً بوراً] أى : بائرين^(١)
لا خير فيهم ، ولا يصلحون لصالح ، لا يصلحون إلا للهلاك والبوار .
فذكروا المانع من اتباعهم الهدى ، وهو التمتع في الدنيا ، الذى صرفهم عن الهدى .

وَعَدَمَ الْمُتَقَرَّبِ^(٢) لِلْهُدَى ، وهو : أنهم لا خير فيهم .
فإذا عدموا المتقضى ، ووجد المانع ، فلا تشاء من شر وهلاك ،
إلا وجدته فيهم .

(١) بائرين . أى : هالكين ، قال في المختار من الصحاح : وقوم بور : هلكى قال الله تعالى : « وكنتم قوماً بوراً » وهو جمع « بائر » مثل « حائل » و« حول » ا. هـ . (٢) قوله « وعدم » معطوف على قوله « المانع » .

بُورًا ﴿١٨﴾ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا
وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمِ مِّنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿١٩﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا
قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَتَشَبَّهُوا

فلما تبرأوا منهم ، قال الله توبيخا وتقربا للمعاندین :

[فقد كذبوكم بما تقولون] إنهم أمروكم بعبادتهم ، ورضوا فعلكم
وأنهم شفعاء لكم عند ربكم .

كذبوكم في ذلك الزعم ، وصاروا من أكبر أعدائكم ، فحق
عليكم العذاب .

[فما تستطيعون صرفاً] للعذاب عنكم بفعلكم ، أو بفداء ، أو غير ذلك .

[ولا نصراً] لعجزكم ، وعدم ناصركم .

هذا حكم الضالين المقلدين الجاهلين ، كما رأيت ، أسوأ حكم ،
وشر مصير .

وأما المعاند منهم ، الذي عرف الحق وصدف عنه ، فقال في حقه :

[ومن يظلم منكم] بترك الحق ظلماً وعناداً [نذقه عذاباً كبيراً]
لا يقادر قدره ، ولا يبلغ أمره .

ثم قال تعالى جواباً لقول الكاذبين : « ما لهذا الرسول يأكل الطعام
ويمشي في الأسواق » .

فما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام ، وما جعلناهم ملائكة ، فلك
فيهم ألهوة .

فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ
بَصِيرًا ﴿٢٠﴾

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا

وأما الغنى والفقر ، فهو فتنة ، وحكمة من الله تعالى ، كما قال : [وجعلنا
بعضكم لبعض فتنة] الرسول فتنة للرسول إليهم ، واختبار للمطيعين من
العاصين ، والرسول فتناهم بدعوة الخلق ، والغنى فتنة للفقير ، والفقر
فتنة للغنى .

وهكذا سائر أصناف الخلق في هذه الدار ، دار الفتن والابتلاء
والاختبار .

والقصد من تلك الفتنة [أتصبرون] فتقومون بما هو وظيفتكم
اللازمة الراتبية ، فيثيبكم مولاكم ، أم لا تصبرون فتستحقون العقوبة ؟

[وكان ربك بصيراً] يرى ويعلم أحوالكم ويصطفى من يعلمه يصلح
لرسالته ، ويمتخصه بفضيله ، ويعلم أعمالكم فيجازيكم عليها ، إن خيراً فخير ،
وإن شراً فشر .

أى : قال الكاذبون للرسول ، المكذبون بوعد الله ووعيده ، الذين
ليس في قلوبهم خوف الوعيد ، ولا رجاء لقاء الخالق .

[لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا] أى : هلا نزلت الملائكة ،
تشهد لك بالرسالة ، وتؤيدك عليها ، أو تنزل رسلاً مستقلين ، أو نرى
ربنا ، فيكلمنا ، ويقول : هذا رسولى فاتبعوه ؟

أَلْمَلَكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا
كَبِيرًا (٢١) يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ

وهذا معارضة للرسول ، بما ليس بمعارض ، بل بالتكبر والعلو والعتو .
[لقد استكبروا في أنفسهم] حيث اقترحوا هذا الاقتراح ، وتجروا
هذه الجرأة .

فن أنتم يافقراء ، ويامساكين ، حتى تطلبوا رؤية الله ، وتزعموا أن
الرسالة ، متوقف ثبوتها على ذلك ؟ وأي كبر أعظم من هذا ؟ .

[وعتوا عتوا كبيرا] أي : قسوا^(١) وصلبوا عن الحق ، قساوة عظيمة .
فقلوبهم أشد من الأحجار ، وأصلب من الحديد ، لا تلين للحق ،
ولا تصفى للناصحين . فلذلك لم ينجع فيهم وعظ ولا تذكير ، ولا اتبعوا
الحق ، حين جاءهم النذير .

بل قابلو أصدق الخلق وأنصحهم ، وآيات الله اليينات ، بالإعراض
والتكذيب .

فأي عتو أكبر من هذا العتو ؟ !! ولذلك ، بطلت أعمالهم ، واضمحلت ،
وخسروا أشد الخسران .

* [يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين] وذلك أنهم لا يرونها ،
مع استمرارهم ، على جرمهم وعنادهم ، إلا لعقوبتهم ، وحلول البأس بهم .
فأول ذلك عند الموت ، إذا تنزلت عليهم الملائكة ، قال الله تعالى :
« ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ، والملائكة باسطو أيديهم ، أخرجوا

(١) قوله « أي : قسوا وصلبوا » تعبير كلماته مفككة غير مترابطة
ولو قال « أي : قسوا قساوة عظيمة وصلبوا في عنادهم وإعراضهم عن
الحق » لظهر التناسق والارتباط بين الكلمات ، وحصل التناسب مع ما بعده

وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٢٢﴾ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنَّ عَمَلٍ
فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴿٢٣﴾

أنفسكم ، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق ،
وكنتم عن آياته تستكبرون .

ثم في القبر ، حيث يأتيهم منكر ونكير ، فيسألانهم ، عن ربهم ،
ونبيهم ، ودينهم ، فلا يجيبون جواباً ينجيهم ، فيحلون بهم النعمة ، وتزول
عنهم بهم الرحمة .

ثم يوم القيامة ، حين تسوقهم الملائكة إلى النار ، ثم يسألونهم لخزنة
جهنم ، الذين يقولون عذابهم ، ويباشرون عقابهم .

فهذا الذي اقترحوه ، وهذا الذي طلبوه ، إن استهزؤا على إجرامهم
لا بد أن يروه ويلقوه .

وحينئذ يتعوذون من الملائكة ، ويفرون ، ولكن لا مفر لهم .

[ويقولون حجراً محجوراً] « يامعشر الجن والإنس إن استطعتم أن
تنفذوا من أقطار السموات والأرض ، فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان » .

• [وقدمنا إلى ما عملوا من عمل] أى : أعمالهم التي رجوا أن تكون
خيراً لهم ، وتمبوا فيها .

[فجعلناه هباءً منثوراً] أى : باطلاً مضمحلاً ، قد خسروه ، وحرموا
أجره ، وعوقبوا عليه ، وذلك لفقده الإيمان ، وصدوره عن مكذب
الله ورسله .

فالعامل الذي يقبله الله ، هو ما صدر من المؤمن الخالص ، المصدق للرسول ،
المتبع لهم فيه .

﴿٢٤﴾ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ

مَقِيلًا ﴿٢٤﴾

﴿٢٥﴾ وَيَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاءُ بِالنَّعْمِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ

* أى : فى ذلك اليوم الهائل ، كثير البلائل [أصحاب الجنة] الذين آمنوا بالله ، وعملوا صالحاً ، واتقوا ربهم [خير مستقراً] من أهل النار [وأحسن مقيلاً ^(١)] أى : مستقرهم فى الجنة ، وراحتهم التى هى التيلولة ، هو المستقر النافع ، والراحة التامة ، لاشتغال ذلك ، على تمام النعيم ، الذى لا يشوبه كدر .

بمخلاف أصحاب النار ، فإن جهنم مستقرهم « ساءت مستقراً ومقيلاً » وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل ، فيما ليس فى الطرف الآخر منه شيء ، لأنه لاخير فى مقيل أهل النار ومستقرهم ، كقوله « الله خير أما يشركون » .

* يخبر تعالى عن عظمة يوم القيامة ، وما فيه من الشدة والكروب ، ومزعجات القلوب فقال : [ويوم تشقق السماء بالغمام] وذلك الغمام الذى ينزل الله فيه ، من فوق السموات ، فتنفطر له السموات ، وتشقق ، وتنزل الملائكة كل سماء ، فيقفون صفّاً صفّاً ، إما صفّاً واحداً محيطاً بالخالق ، وإما كل سماء ، يكونون صفّاً ، ثم السماء التى تليها صفّاً وهكذا .

القصد أن الملائكة — على كثرتهم وقوتهم — ينزلون محيطين بالخلق ، مذعنين لأمر ربهم ، لا يتكلم منهم أحد ، إلا بإذن من الله . فما ظنك بالآدمى الضعيف ، خصوصاً ، الذى بارز مالكه بالعظائم ، وأقدم على مساخطه ، ثم قدم عليه بذنوب وخطايا ، لم يتب منها ، فيحكم

تَنْزِيلًا ﴿٢٥﴾ أَلَمْ تَكُ يَوْمَئِذٍ آلْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ

فيه الملك الخلاق ، بالحكم الذى لا يحور ، ولا يظلم مثقال ذرة ، ولهذا قال :
[وكان يوما على الكافرين عسيراً] لصعوبته الشديدة ، وتعسر
أمره عليه .

بخلاف المؤمن ، فإنه يسير عليه ، خفيف الحمل .

« يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا * ونسوق المجرمين إلى جهنم
ورداً » .

وقوله [الملك يومئذ] أى : يوم القيامة [الحق للرحمن] لا يبقى
لأحد من المخلوقين ، مَلِكٌ ولا صورة مَلِكٍ ، كما كانوا فى الدنيا .
بل قد تساوت الملوك ورعاياهم ، والأحرار ، والعبيد ، والأشراف
وغيرهم .

ومما يرتاح له القلب ، وتطمئن به النفس ، وينشرح له الصدر ، أنه
أضاف الملك فى يوم القيامة ، لاسمه « الرحمن » الذى وسعت رحمته كل شئ ،
وعمت كل حى ، وملاأت الكائنات ، وعمرت بها الدنيا والآخرة ، وتم
بها كل ناقص ، وزال بها كل نقص .

وغلبت الأسماء الدالة عليه ، الأسماء الدالة على الغضب ، وسبقت رحمته
غضبه وغلبته ، فلها سبق والغلبة .

وخلق هذا آدمى الضعيف ، وشرفه ، وكرمه ، ليتم عليه نعمته ،
وليتنعمده برحمته .

وقد حضروا فى موقف الذل ، والخضوع ، والاستكانة بين يديه ،
ينتظرون ما يحكم فيهم ، وما يجرى عليهم ، وهو أرحم بهم من أنفسهم .
والديهم ، فما ظنك بما يعاملهم به .

عَسِيرًا ﴿٢٦﴾ وَيَوْمَ يَمَـْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي أُتَّخَذْتُ
مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ يُؤْيَلَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾
لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَنِ
خَذُولًا ﴿٢٩﴾

ولا يهلك على الله ، إلا هالك ، ولا يخرج من رحمته ، إلا من غلبت
عليه الشقاوة ، وحقت عليه كلمة العذاب .

* [ويوم يعض الظالم] بشركه وكفره ، وتسكذبه للرسول [على يديه]
تأسفا ، وتحسرا ، وحزنا ، وأسفا .

[يقول يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا] أى طريقا بالإيمان به ،
وتصديقه واتباعه .

* [يا ويلتى ليتنى لم أتخذ فلانا] وهو الشيطان الإنسى ، أو الجنى .
[خليلا] أى ، حبيبا مصافيا ، عادت أنصح الناس لى ، وأبرهم بى ،
وأرفقهم بى .

[وواليت أعدى عدولى ، الذى لم تفدنى ولايقه ، إلا الشقاء والخسار
والغزى ، والبوار .

* [لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى] حيث زين له ، ما هو عليه من
الضلال ، بخدعه وتسويله .

[وكان الشيطان للانسان خذولا] يزين له الباطل ، ويقبح له الحق ،
ويعده الأمانى ، ثم يتخلى عنه ، ويتبرأ منه ، كما قال لجميع أتباعه ، حين قضى
الأمر ، وفرغ الله من حساب الخلق « وقال الشيطان إن الله وعدكم وعد

﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ (٣٠) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ

الحق ووعدتكم فأخلفتم ، وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى إنى كفرت بما أشركتمونى من قبل « الآية .

فاينظر العبد لنفسه وقت الإمكان ، وَلَيَتَذَكَّرُ الْمُمكن قبل أن لا يمكن .

وَلْيَوَالِ مَن وِلايته ، فيها سعادته ، وَلْيُعَادِ مَن تنفعه عداوته ، وتضره صداقته . والله الموفق .

* [وقل الرسول] مناديا لربه ، وشا كيا له إعراض قومه عما جاء به ، ومتأسفا على ذلك منهم : [يارب إن قومى] الذى أرسلتنى لهدايتهم وتبليغهم .

[اتخذوا هذا القرآن مهجورا] أى قد أعرضوا عنه ، وهجروه ، وتركوه ، مع أن الواجب عليهم ، الانقياد لحكمه ، والإقبال على أحكامه ، والمشى خلفه .

قال الله مسليا لرسوله ، ومخبرا ، أن هؤلاء الخلق ، لهم سلف ، صنعوا كصنيعهم ، فقال :

* [وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين] أى من الذين لا يصلحون للخير ، ولا يزكون عليه ، يعارضونهم ، ويردون عليهم ، ويجادلونهم بالباطل .

وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا ﴿٣١﴾
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً
وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾

من بعض فوائد ذلك ، أن يعلو الحق على الباطل ، وأن يتبين الحق ، ويتضح اتضاحا عظيما لأن معارضة الباطل للحق ، مما تزيده وضوحا وبيانا ، وكال استدلال ، وأن نتبين ما يفعل الله بأهل الحق من الكرامة ، وبأهل الباطل من العقوبة . فلا تمحزن عليهم ، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات .
[وكفى بربك هاديا] يهديك ، فيحصل لك المطلوب ، ومصالح دينك ودنياك .

[ونصيرا] ينصرك على أعدائك ، ويدفع عنك كل مكروه ، في أمر الدين والدنيا ، فَأَكْتَفَ بِهِ ، وتوكل عليه .

* هذا من جملة مقترحات الكفار ، الذي توحيه إليهم أنفسهم فقالوا :
[لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة] وأي محذور من نزوله على هذا الوجه ؟ ، بل نزوله على هذا الوجه أكمل وأحسن .

ولهذا قال : [كذلك] أنزلناه متفرقا [لنثبت به فؤادك] لأنه كلما نزل عليه شيء من القرآن ، ازداد طمأنينة وثباتا ، وخصوصا عند ورود أسباب القلق ، فإن نزول القرآن عند حدوث السبب ، يكون له موقع عظيم ، وثبتت كثير ، أبلغ مما لو كان نازلا قبل ذلك ، ثم ذكره عند حلول سببه .

[ورتلناه ^(١) ترتيلا] أي مهلناه ، ودرجناك فيه تدريجا .

(١) رتلناه . أي : أنزلناه وفرقناه ، آية بعد آية .

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾

وهذا كله يدل على اعتناء الله بكتابه القرآن ، وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، حيث جعل إنزال كتابه ، جاريا على أحوال الرسول ومصالحه الدينية .

ولهذا قال : [ولا يأتونك بمثل] يعارضون به الحق ، ويدفعون به رسالتك .

[إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا] أى : أنزلنا عليك قرآنا جامعا للحق فى معانيه ، والوضوح ، والبيان العام فى ألفاظه .

فمعانيه كلها ، حق وصدق ، لا يشوبها باطل ولا شبهة ، بوجه من الوجوه .

وألفاظه وحدوده للأشياء ، أوضح ألفاظا ، وأحسن تفسيرا ، مبين للمعانى بيانا كاملا .

وفى هذه الآية ، دليل على أنه ينبغى للمتكلم فى العلم ، من محدث ، ومعلم ، وواعظ ، أن يقتدى بربه ، فى تدييره ، حال رسوله .

كذلك العالم ، يدبر أمر الخلق ، وكلما حدث موجب ، أو حصل موسم ، أتى بما يناسب ذلك ، من الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، والمواعظ الموافقة لذلك .

وفيه رد على المتكلفين ، من الجهمية ونحوهم ، ممن يرى أن كثيرا من نصوص القرآن محمولة على غير ظاهرها ، ولها معان غير ما يفهم منها .

فإذا - على قولهم - لا يكون القرآن أحسن تفسيرا من غيره .

وإنما التفسير الأحسن - على زعمهم - تفسيرهم الذى حرفوا له المعانى تحريفا .

﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ
 شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (٣٤)
 ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ

* يخبر تعالى ، عن حال المشركين الذين كذبوا رسوله ، وسوء مآلهم وأنهم [يحشرون على وجوههم] في أشنع مرأى ، وأفظع منظر ، تسحبهم ملائكة العذاب ، ويجرونهم [إلى جهنم] الجامعة لكل عذاب وعقوبة .
 [أولئك] الذين بهذه الحال [شر مكانا] ممن آمن بالله وصدق رسوله .
 [وأضل سبيلا] وهذا من باب استعمال أفضل التفضيل ، فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء ، فإن المؤمنين ، حسن مكانهم ، ومستقرهم ، واهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم ، وفي الآخرة إلى الوصول ، إلى جنات النعيم .

* أشار تعالى إلى هذه القصص ، وقد بسطها في آيات أخر ، ليحذر المخاطبين ، من استمرارهم على تكذيب رسولهم ، فيصيبهم ما أصاب هؤلاء الأمم ، الذين كانوا قريبا منهم ، ويعرفون قصصهم ، بما استفاض واشتهر عنهم .

ومنهم من يرون آثارهم ، عيانا ، كقوم صالح في الحجر ، وكالقرية التي أمطرت مطر السوء ، بمجارة من سجيل ، يمرون عليهم ، مصبحين ، وبالليل في أسفارهم .

فإن أولئك الأمم ، ليسوا شرا منهم ، ورسلمهم ، ليسوا خيرا من

وَزِيرًا ﴿٣٥﴾ فَقُلْنَا أَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا
فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿٣٦﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ
وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾ وَعَادًا
وَتَمُودًا وَأَصْحَابَ الرُّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾ وَكُلًّا
ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَرْنَا تَنْبِيْرًا ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ
الَّتِي أَمْطَرْنَا مِنْهَا مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا
لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤٠﴾

رسول هؤلاء (١).

« أ كفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر . »

ولكن الذى منع هؤلاء من الإيمان - مع ما شاهدوا من الآيات -
أنهم كانوا لا يرجون بعثا ولا نشورا .

فلا يرجون لقاء ربهم ، ولا يخشون نكاله ، فلذلك استمروا على عنادهم .
وإلا ، فقد جاءهم من الآيات ، مالا يبقى معه شك ولا شبهة ، ولا إشكال ،
ولا ارتياب .

(١) قوله « فَإِنْ أَوْلَيْتُكَ الْأُمَمَ الْخ » تعبير يشعر أن لا تفاضل بين
الرسول مع أن الله تعالى أثبت التفاضل بينهم بقوله « تلك الرسل فضلنا
بعضهم على بعض » فلو قال (فَإِنْ دَعَاكَ رُسُلُكَ مِنْ دُونِ النَّبِيِّ لَيْسَتْ
خَيْرًا مِنْ دَعَاكَ رُسُلُ الْأُمَمِ الَّتِي قَبْلَكَ كَمَا أَنَّ شَرَّاهُمْ لَيْسُوا شَرًّا مِنْكُمْ)
لا تنظم الكلام وحصل التناسب مع ما بعده .

﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوءًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ (٤١) **إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ إِلَهِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا**

* [وإذا رأوك] يا محمد، أي : هؤلاء المكذبون لك، المعاندون لآيات الله، المستكبرون في الأرض، استهزءوا بك، واحتقروك، وقالوا - على وجه الاحتقار والاستصغار - : [أهذا الذي بعث الله رسولا] أي غير مناسب، ولا لائق، أن يبعث الله هذا الرجل .

وهذا من شدة ظلمهم وعنادهم، وقلوبهم الحقائق، فإن كلامهم هذا يفهم أن الرسول - حاشاه - في غاية الخسة والحقارة، وأنه لو كانت الرسالة لغيره، لكان أنسب .

« وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » .
فهذا الكلام، لا يصدر إلا من أجهل الناس وأضلهم، أو من أعظمهم عنادا، وهو متجاهل .

قصده، ترويح ما معه من الباطل، بالقدح بالحق، وبمن جاء به .
وإلا، فمن تدبر أحوال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وجده رجل العالم، وهامهم، ومقدمهم في العقل، والعلم، واللب، والرزانة، ومكارم الأخلاق، ومحاسن الشيم، والعفة، والشجاعة، وكل خلقٍ فاضل .
وأن المحتقر له، والشاقي له، قد جمع من السفه والجهل، والضلال، والتناقض، والظلم، والعدوان، ما لا يجمعه غيره .

وحسبه جهلا وضلالا، أن يقدح بهذا الرسول العظيم، والهام الكريم .

عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾
أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾

والقصد من قدحهم فيه واستهزائهم به ، تَصَلُّبُهُمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ ،
وتغدير ضعفاء العقول .

ولهذا قالوا : [إِنْ كَادَ لِيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا] بَأَنْ يَجْعَلَ الْإِلَٰهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا
[لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا] لِأَضِلَّنَا ، .

فزعموا - قبحهم الله - أَنْ الضلال هو التوحيد ، وَأَنْ الهدى ، مَا هُمْ
عَلَيْهِ مِنَ الشَّرْكَ ، فَلِهَذَا تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ .

« وَانْطَلِقِ اللَّأَمْنُ مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ »

وهنا قالوا : [لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا] وَالصَّبْرُ يَحْمَدُ فِي الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا ،
إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، فَإِنَّهُ صَبْرٌ عَلَى أَسْبَابِ الْغَضَبِ ، وَعَلَى الْاِسْتِكْثَارِ مِنَ
حَطْبِ جَهَنَّمَ .

وَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ ، فَهُمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَنْهُمْ « وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ » .

ولما كَانَ هَذَا ، حَكَمَ مِنْهُمْ ، بِأَنَّهُمْ الْمُهْتَدُونَ ، وَالرَّسُولُ ضَالٌّ ، وَقَدْ تَقَرَّرَ
أَنَّهُمْ لَا حِيلَةَ فِيهِمْ ، تَوَعَّدَهُم بِالْعَذَابِ ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ [حِينَ
يَرَوْنَ الْعَذَابَ] يَعْلَمُونَ عِلْمًا حَقِيقِيًّا [مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا] « وَبِیَوْمِ يَعْزُزُ الظَّالِمُ
عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا » الْآيَاتُ .

وَهَلْ فَوْقَ ضَلَالٍ مِنْ جَعَلَ إِلَهَهُ مَعْبُودَهُ ، فَمَا هُوَ بِهِ ، فَعَلَهُ ، فَلِهَذَا قَالَ :
[أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ] أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حَالِهِ ، وَتَنْظُرُ مَا هُوَ فِيهِ
مِنَ الضَّلَالِ ؟ وَهُوَ يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ بِالْمَنَازِلِ الرَّفِيعَةِ ؟ .

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ
بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾
﴿٤٥﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ

[أفأنت تكون عليه وكيلا] أى : لست عليه بمسيطر مطلق ، بل
إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ .

قد قمت بوظيفتك ، وحسابه على الله .

ثم سجل تعالى على ضلالهم البليغ ، بأن سلبهم العقول والاسماع ، وشبههم
في ضلالهم بالأنعام السائمة ، التي لا تسمع ، إلا دعاء ونداء ، صم ، بكم ، عمى
فهم لا يعقلون ، بل هم أضل من الأنعام ، فإن الأنعام يهديها راعيها
فتتهدى ، وتعرف طريق هلاكها ، فتجتنبه ، وهى أيضا أسلم عاقبة
من هؤلاء .

فتبين بهذا ، أن الراى للرسول بالضلال ، أحق بهذا الوصف ، وأن
كل حيوان بهيم ، فهو أهدى منه .

* أى : ألم تشهد ببصرك وبصيرتك ، كمال قدرة ربك ، وسعة رحمته ،
أنه مدَّ على العباد ، الظل ، وذلك قبل طلوع الشمس [ثم جعلنا الشمس
عليه] أى : على الظل [دليلا] .

فلولا وجود الشمس ، لما عرف الظل ، فإن الضد يعرف بضده .

[ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا] فكما ارتفعت الشمس ، تقلص الظل ،
شيئا فشيئا ، حتى يذهب بالكلية .

فتوالى الظل والشمس على الخلق ، الذى يشاهدونه عيانا ، وما يترتب

سَاكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا

يَسِيرًا ﴿٤٦﴾

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا

وَجَعَلَ النَّهَارَ نَشُورًا ﴿٤٧﴾

على ذلك، من اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما ، وتعاقب الفصول، وحصول
المصالح الكثيرة ، بسبب ذلك - من أدل دليل ، على قدرة الله وعظمته ،
وكمال رحمته ، وعنايته بعباده ، وأنه وحده ، المعبود المحمود ، المحبوب
المعظم ، ذو الجلال والإكرام .

* أى : من رحمته بكم ولطفه ، أن جعل الليل لكم بمنزلة اللباس ، الذى
يفشاكم ، حتى تستقروا فيه ، وتهدأوا بالنوم ، وتسبت حركاتكم ، أى :
تنقطع عند النوم .

فلولا الليل ، لما سكن العباد ، ولا استمروا فى تصرفهم ، فضرهم ذلك
غاية الضرر .

ولو استمر أيضا الظلام لتعطلت عليهم ، معاشهم ، ومصالحهم .

ولكنه جعل النهار نشورا ينتشرون فيه ، لتجاراتهم ، وأسفارهم ،
وأعمالهم ، فيقوم بذلك ، ما يقوم من المصالح .

﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ
وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (٤٨) لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ
مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْآسِيَّ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ
لِيَذَكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾

* أى : هو وحده ، الذى رحم عباده ، وأدرّ عليهم رزقه ، بأن أرسل
الرياح مبشرات ، بين يدى رحمته ، وهو : المطر .

فنازل بها السحاب ، وتأنف ، وصار كسفا ، وألحقته ، وأدرته ياذن
ربها ، والمتصرف فيها ، ليقع استبشار العباد بالمطر ، قبل نزوله ، وليستعدوا
له ، قبل أن يفجأهم دفعة واحدة .

[وأنزلنا من السماء ماء طهورا] يطهر من الحدث ، والخبث ، ويطهر
من الفس والادناس .

وفيه بركة من بركته ، أنه أنزله ليحيى به ، بلدة ميتة ، فتختلف أصناف
النباتات ، والأشجار فيها ، مما يأكل الناس والأنعام .

[ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا] أى : نسقيهم ، أنتم
وأنعامكم .

أليس الذى أرسل الرياح للبشرات ، وجعلها ، فى عملها متنوعات ،
وأنزل من السماء ، ماء طهورا مباركا ، فيه رزق العباد ، ورزق بهائمهم ،
هو الذى يستحق أن يعبد ، وحده ، ولا يشرك معه غيره ؟

ولما ذكر تعالى هذه الآيات العيانة المشاهدة ، وصرفها للعباد ، ليعرفوه ،
ويشكروه ، ويذكروه مع ذلك [فأبى أكثر الخلق إلا كفورا] لفساد
أخلاقهم وطبائهم .

﴿٥١﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَبعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تُطِعِ
الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾
﴿٥٢﴾ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا
مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ﴿٥٣﴾
﴿٥٣﴾

* يخبر تعالى ، عن نفوذ مشيئته ، وأنه لو شاء ، لبعث في كل قرية نذيرا ،
أى : رسولا ، ينذرهم ، ويحذرهم فشيئته ، غير قاصرة عن ذلك .
ولكن اقتضت حكمته ، ورحمته بك ، وبالعباد ، يا محمد - أن أرسلك
إلى جميعهم ، أحرهم ، وأسودهم ، عريهم ، وعجمهم ، إنسهم وجنهم .
[فلا تطع الكافرين] فى ترك شيء مما أرسلت به ، بل ابذل جهدك ،
فى تبليغ ما أرسلت به .

[وجاهدكم] بالقرآن [جهادا كبيرا] أى : لا تبق من مجهودك فى نصر
الحق ، وقع الباطل ، إلا بذلته ، ولو رأيت منهم ، من التكذيب والجراة ،
ما رأيت ، فابذل جهدك ، واستفرغ وسعك ، ولا تيأس من هدايتهم ،
ولا تترك إبلاغهم ، لأهوائهم .

* أى : وهو وحده الذى مرج البحرين يلتقيان ، البحر العذب ، وهى
الأنهار السارحة على وجه الأرض ، والبحر المالح ، وجعل منفعة كل واحد
منها مصلحة للعباد .

[وجعل بينهما برزخا] أى : حاجزا يحجز من اختلاط أحدهما بالآخر ،
فيتذهب المنفعة المقصودة منها [وحجرا محجورا] أى : حاجزا حصينا .

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾

وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ﴾

وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾﴾

* أى : وهو الله وحده لا شريك له ، الذى خلق الآدمى ، من ماء مهين ثم نشر منه ذرية كثيرة ، وجعلهم أنسابا وأصهارا ، متفرقين ومجتمعين ، والمادة كلها من ذلك الماء المهين .

فهذا يدل على كمال اقتداره ، لقوله : [وكان ربك قديرا] ويدل على أن عبادته ، هى الحق ، وعبادة غيره ، باطلة لقوله : [ويعبدون من دون الله] إلى [ظهيرا] .

* أى : يعبدون أصناما وأمواتا ، لا تضر ولا تنفع ، ويجعلونها أندادا لمالك النفع والضرر ، والعطاء والمنع مع أن الواجب عليهم ، أن يكونوا مقتدين بإرشادات ربهم ، ذابين^(١) عن دينه . ولكنهم عكسوا القضية .

[وكان الكافر على ربه ظهيرا] فالباطل الذى هو الأوثان والأنداد ، أعداء لله .

فالكافر عاونها ، وظاهرها على ربها ، وصار عدوا لربه ، مبارزا له فى العداوة والحرب .

وهذا ، وهو الذى خلقه ورزقه ، وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة ،

(١) ذابين . أى : ناصرين دين الله ومدافعين عنه .

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ﴿٥٦﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ

وليس يخرج عن ملكه، وسلطانه، وقبضته والله لم يقطع عنه إحسانه وبره، وهو — بجهله — مستمر على هذه المعادة والمبارزة .

* يخبر تعالى : أنه ما أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ، مسيطراً على الخلق ، ولا جعله ملكا ، ولا عنده خزائن الأشياء .
وإنما أرسله [مبشرا] يبشر من أطاع الله ، بالثواب العاجل ، والآجل .

[ونذيرا] يندد من عصى الله ، بالعقاب العاجل ، والآجل ، وذلك مستلزم ، لتبيين ما به البشارة ، وما تحصل به النذارة ، من الأوامر والنواهي .

وإنك ، يا محمد ، لا تسألم على إبلاغهم القرآن والهدى ، أجرا ، حتى يمنعمهم ذلك ، من اتباعك ، ويتكلفون من الغرامة .

[إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا] أى : إلا من شاء ، أن ينفق نفقة في مرضاة ربه وسبيله ، فهذا وإن رغبتكم فيه ، فليست أجبركم عليه ، وليس أيضاً أجراً لى عليكم ، وإنما هو راجع لمصلحتكم ، وسلوكم للسبيل الموصل إلى ربكم .

ثم أمره أن يتوكل عليه ، ويستعين به فقال :

[وتوكل على الحي] الذى له الحياة الكاملة المطلقة [الذى لا يموت

خَيْرًا ﴿٥٨﴾ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسُئِلَ بِهِ خَيْرًا ﴿٥٩﴾ وَإِذَا قِيلَ

وسبح بحمده [أى : اعبده ، وتوكل عليه فى الأمور المتعلقة بك ، والمتعلقة بالخلق .

[وكفى به بذنوب عباده خيرا] يعلمها ، ويمجازى عليها .

فأنت ، ليس عليك من هدام شيء ، وليس عليك حفظ أعمالهم .

وإنما ذلك كله ، بيد الله [الذى خلق السموات والأرض ، وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى] بعد ذلك [على العرش] الذى هو سقف المخلوقات ، وأعلاها ، وأوسعها ، وأجلها [الرحمن] استوى على عرشه ، الذى وسع السموات والأرض ، باسمه الرحمن ، الذى وسعت رحمته كل شيء فاستوى على أوسع المخلوقات ، بأوسع الصفات .

وأثبت بهذه الآية ، خلقه للمخلوقات ، وإطلاعه على ظاهريهم وباطنيهم ، وعلوه فوق العرش ، ومباينته إياهم .

[فاسأل به خيرا] يعنى بذلك ، نفسه الكريمة ، فهو الذى يعلم أوصافه ، وعظمته ، وجلاله .

وقد أخبركم بذلك ، وأبأن لكم من عظمته ، ما تستعدون به من معرفته ، فعرفه العارفون ، وخضعوا لجلاله .

واستكبر عن عبادته الكافرون ، واستنكفوا عن ذلك ، ولهذا قال :

[وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن] أى : وحده ، الذى أنعم عليكم

بأسائر النعم ، ودفع عنكم جميع النعم .

لَهُمْ أَسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ
نُفُورًا ﴿٦٠﴾

[قالوا] جعدا وكفرا [وما الرحمن] بزعمهم الفاسد، أنهم لا يعرفون
الرحمن .

وجعلوا من جملة قوادحهم في الرسول ، أن قالوا : ينهانا عن اتخاذ
آلهة مع الله ، وهو يدعو معه إلها آخر ، يقول « يا رحمن » ونحو ذلك ،
كما قال تعالى .

« قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » .
فأسماءه تعالى كثيرة ، لكثرة أوصافه ، وتعدد كماله ، فكل واحد
منها ، دل على صفة كمال .

[أنسجد لما تأمرنا] أى : لجرد أمرك إيانا ، .

وهذا مبني منهم على التكذيب بالرسول ، واستكبارهم عن طاعته .
[وزادهم] دعوتهم إلى السجود للرحمن [نفورا] هربا من الحق إلى
الباطل ، وزيادة كفر وشتاء .

﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا
وَقَمَرًا مَنِيرًا﴾ (٦١) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۡ أَرَادَ

* كرر تعالى في هذه السورة الكريمة قوله [تبارك] ثلاث مرات ، لأن
معناها كما تقدم ، أنها تدل على عظمة الباري ، وكثرة أوصافه ، وكثرة
خيراته وإحسانه .

وهذه السورة ، فيها من الاستدلال على عظمته ، وسعة سلطانه ، ونفوذ
مشيئته ، وعموم علمه وقدرته ، وإحاطة ملكه في الأحكام الأسرية الجزائية
وكمال حكمته .

وفيها ، ما يدل على سعة رحمته ، وواسع جوده ، وكثرة خيراته ،
الدينية والدنيوية ، ما هو مقتض لتكرار هذا الوصف الحسن فقال :

[تبارك الذى جعل فى السماء بروجاً] وهى : النجوم، عمومها أومنازل
الشمس والقمر التى تنزل منزلة منزلة ، وهى بمنزلة البروج ، والقلاع للمدن
فى حفظها .

كذلك النجوم بمنزلة البروج المجمولة للحراسة فإنها رجوم للشياطين .

[وجعل فيها سراجاً] فيه النور والحرارة ، وهى : الشمس .

[وقمرًا منيرًا] فيه النور ، لا الحرارة ، وهذا من أدلة عظمته ،
وكثرة إحسانه .

فإن ما فيها من الخلق الباهر ، والتدبير المنتظم ، والجمال العظيم ، دال
على عظمة خالقها فى أوصافه كلها .

وما فيها من المصالح للخلق ، والمنافع ، دليل على كثرة خيراته .

أَنْ يَذْكُرَ أَوْ أَرَادَ شُكْرًا ﴿٦٢﴾

[وهو الذى جعل الليل والنهار خلقه] أى : يذهب أحدهما ، فيخلفه الآخر .

وهكذا أبدا ، لا يجتمعان ، ولا يرتفعان .

[لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا] أى : لمن أراد أن يتذكر بهما ويعتبر ، ويستدل بهما على كثير من المطالب الإلهية ، ويشكر الله على ذلك .

ولمن أراد أن يذكر الله ويشكره ، وردّ من الليل أو النهار .

فمن فاتته وردّه من أحدهما ، أدركه فى الآخر .

وأيضاً فإن القلوب تنقلب وتنتقل ، فى ساعات الليل والنهار ، فيحدث لها النشاط والكسل ، والذكر والغفلة ، والقبض والبسط ، والإقبال والإعراض .

فجعل الله الليل والنهار ، يتوالى كل منهما على العباد ، ويتكرران ، ليحدث لهم الذكر والنشاط ، والشكر لله فى وقت آخر .

ولأن أوقات العبادات ، تتكرر بتكرر الليل والنهار .

فكلما تكررت الأوقات ، أحدث للعبد همه غير همته ، التى كسلت عنه ، فى الوقت المتقدم ، فزاد فى تذكرها وشكرها .

فوظائف الطاعات ، بمنزلة سقى الإيمان ، الذى يمدّه ، فلو لا ذلك ، لذوى^(١) غرس الإيمان ، ويس .

فله أتم حمد ، وأجله على ذلك .

(١) ذوى . أى : ذبل .

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ ٦٣ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا

ثم ذكر من جملة كثرة خيره ، منته على عباده الصالحين ، وتوفيقهم للأعمال الصالحات ، التي أكتسبتهم المنازل العاليات ، في غرف الجنات فقال : [وعباد الرحمن] إلى [فسوف يكون لازماً] .

* العبودية لله نوعان :

عبودية لربوبيته ، فهذه يشترك فيها سائر الخلق ، مسلمهم وكافرهم ، برهم وفاجرهم .

فكلهم عبيد لله مربوبون مدبرون « إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً » .

وعبودية لألوهيته ، وعبادته ، ورحمته ، وهي : عبودية أنبيائه ، وأوليائه ، وهي المراد هنا ، ولهذا أضافها إلى اسمه « الرحمن » إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال ، بسبب رحمته .

فذكر أن صفاتهم أكمل الصفات ، ونعوتهم أفضل النعوت .

فوصفهم بأنهم [يمشون على الأرض هونا] أي : ساكنين متواضعين لله ، وللخلق ، فهذا وصف لهم ، بالوقار ، والسكينة ، والتواضع لله ، ولعباده .

[وإذا خاطبهم الجاهلون] أي : خطاب جهل ، بدليل إضافة الفعل ، وإسناده لهذا الوصف .

[قالوا سلاماً] أي : خاطبهم خطاباً يسمون فيه ، من الإثم ، ويسلمون من مقابلة الجاهل بجهله .

وَقِيَمًا ﴿٦٤﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾ وَالَّذِينَ

وهذا مدح لهم ، بالحلم الكثير ، ومقابلة المسيء بالإحسان ، والعفو عن الجاهل ، ورزاقه العقل الذى أوصلهم إلى هذه الحال .

[والذى يبيتون لربهم سجدا وقياما] أى : يكثر من صلاة الليل ، مخلصين فيها لربهم ، متدللين له ، كما قال تعالى : « تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » .

[والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم] أى : ادفعه عنا ، بالعصاة من أسبابه ، ومغفرة ما وقع منا ، مما هو مقتض للعذاب .

[إن عذابها كان غراما] أى : ملازما لأهلها ، بمنزلة ملازمة الغريم لغريمه^(١) .

[إنها ساءت مستقرا ومقاما] وهذا منهم ، على وجه التضرع لربهم ، وبيان شدة حاجتهم إليه ، وأنهم ليس فى طاقتهم احتمال هذا العذاب .
وليتذكروا مِنَّةَ اللَّهِ عليهم .

فإن صرف الشدة ، بحسب شدتها وفظاعتها ، يعظم وَقْعُهَا ويشد الفرح بصرفها .

(١) قوله « ملازمة الغريم لغريمه » أى : ملازمة الدائن للمدينون حيث لا يفارقه إلحاحه فى مطالبته بأداء ما استدانه حتى يؤديه حقه .

إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾
وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

[والذين إذا أنفقوا] النفقات الواجبة والمستحبة [لم يسرفوا] بأن
يزيدوا على الحد ، فيدخلوا في قسم التبذير ، وإهمال الحقوق الواجبة .
[ولم يقتروا] فيدخلوا في باب البخل والشح [وكان] [إنفاقهم] [بين
ذلك] [بين الإسراف والتقتير] [قواما] [يبدلون في الواجبات من الزكوات ،
والكفارات ، والنفقات الواجبة ، وفيما ينبغي ، على الوجه الذي ينبغي ،
من غير ضرر ولا ضرار ، وهذا من عدلهم واقتصادهم .

[والذين لا يدعون مع الله إلها آخر] بل يعبدونه وحده ، مخلصين
له الدين ، حنفاء ، مقبلين عليه ، معرضين عما سواه .
[ولا يقتلون النفس التي حرم الله] وهو نفس المسلم ، والكافر
المُعَاهَد .

[إلا بالحق] كقتل النفس بالنفس ، وقتل الزاني المحصن ، والكافر
الذي يحل قتله .

[ولا يزنون] بل يحفظون فروجهم « إلا على أزواجهم أو ما ملكت
أيمانهم » .

[ومن يفعل ذلك] أي : الشرك بالله ، أو قتل النفس ، التي حرم الله
بغير حق ، أو الزنا .

فسوف [يلق أثاما] ثم فسر به بقوله [يضاعف له العذاب يوم القيامة
ويخلد فيه] أي : في العذاب [مهانا] .

يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ

قالوعيد بالخلود ، لمن فعلها كلها ، ثابت لا شك فيه ، وكذا لمن أشرك بالله .

وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد ، على كل واحد من هذه الثلاثة ، لكونها ، إما شرك ، وإما من أكبر الكبائر .

وأما خلود القتال والزانى في العذاب ، فإنه لا يتناولهُ الخلود ، لأنه قد دلت النصوص القرآنية ، والسنة النبوية ، أن جميع المؤمنين سيخرجون من النار ، ولا يخلد فيها مؤمن ، ولو فعل من المعاصي ما فعل .

ونص تعالى على هذه الثلاثة ، لأنها أكبر الكبائر :

فالشرك ، فيه فساد الأديان .

والقتل ، فيه فساد الأبدان ، والزنا ، فيه فساد الأعراض .

[إلا من تاب] عن هذه المعاصي وغيرها ، بأن أقلع عنها في الحال ، وندم على ما مضى له من فعلها ، وعزم عزمًا حازمًا أن لا يعود .

[وآمن] بالله إيمانًا صحيحًا ، يقتضى ترك المعاصي ، وفعل الطاعات .

[وعمل عملًا صالحًا] مما أمر به الشارع ، إذا قصد به وجه الله .

[فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات] أى: تتبدل أفعالهم ، التى كانت مستعدة لعمل السيئات ، تتبدل حسنات .

فيتبدل شرهم إيمانًا ، ومعصيتهم طاعة ، وتتبدل نفس السيئات ،

حَسَنَتْ وَكَانَ اللَّهُ غُفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ
يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا

التي عملوها ، ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة ، وإِنابة ، وطاعة ، تبدل
حسنات ، كما هو ظاهر الآية .

وورد في ذلك ، حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه ، فعَدَّهَا
عليه ، ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة فقال : « يارب إن لي سيئات لا أراها
ههنا » والله أعلم .

[وكان الله غفورا] لمن تاب ، يغفر الذنوب العظيمة [رحيما] بعباده ،
حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم ، ثم وفقهم لها ، ثم قبلها منهم .
[ومن تاب وعمل صالحا ، فإنه يتوب إلى الله متابا] أى : فليَعْلَمْ
أن توبته ، في غاية الكمال ، لأنها رجوع إلى الطريق الموصل إلى الله ، الذي
هو عين سعادة العبد وفلاحه ، فليُخْلِصَ فيها ، وليُخْلِصْهَا من شوائب
الأغراض الفاسدة .

فالقصود من هذا ، الحث على تكميل التوبة ، واتباعها على أفضل
الوجوه وأجلها ، ليقدم على من تاب إليه ، فيوفيه أجره ، بحسب كمالها .
[والذين لا يشهدون الزور] أى : لا يحضرون الزور ، أى : القول
والفعل المحرم .

فيجتنبون جميع المجالس ، المشتملة على الأقوال المحرمة ، أو الأفعال
المحرمة .

بِاللُّغُو مَرَوْا كِرَامًا ﴿٧٢﴾ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ
يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ

كالخوض في آيات الله ، والجدال الباطل ، والغيبة ، والنميمة ، والسب ،
والقذف ، والاستهزاء ، والغناء المحرم ، وشرب الخمر ، وفرش الحرير ،
والصور ، ونحو ذلك .

وإذا كانوا لا يشهدون الزور ، فمن باب أولى وأحرى ، أن لا يقولوه
ويفعلوه .

وشهادة الزور داخلية في قول الزور ، تدخل في هذه الآية بالأولوية .
[وإذا مروا باللغو] وهو الكلام الذى لا خير فيه ، ولا فيه فائدة
دينية ، ولا دنيوية ، ككلام السفهاء ونحوهم [مروا كراما] أى : نزهوا
أنفسهم ، وأكرموها عن الخوض فيه ، ورأوا أن الخوض فيه ، وإن كان
لا إثم فيه ، فإنه سفه ونقص للإنسانية والمروءة ، فربأوا بأنفسهم عنه .
وفى قوله [وإذا مروا باللغو] إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضوره ،
ولا سماعه .

ولكن عند المصادفة ، التى من غير قصد ، يكرمون أنفسهم عنه .
[والذين إذا ذكروا بآيات ربهم] التى أمرهم باستماعها ،
والاهتداء بها .

[لم يخروا عليها صما وعميانا] أى لم يقابلوها بالإعراض عنها ، والصمم
عن سماعها ، وصرف الغطر والقلوب عنها ، كما يفعله من لم يؤمن بها
ولم يصدق .

أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾ أُولَٰئِكَ

وإنما حالهم فيها ، وعند سماعها ، كما قال تعالى : « إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكرا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون » .

يفعلونها بالقبول والافتقار إليها ، والانقياد ، والتسليم لها .

وتجد عندهم آذانا سامعة ، وقلوبا واعية ، فيزداد بها إيمانهم ، ويتم بها ، إيقانهم ، وتحدث لهم نشاطا ، ويفرحون بها سرورا واعتباطا .

[والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا] أى : قرنائنا من أصحاب وأقران ، وزوجات .

[وذرياتنا قرة أعين] أى : تقرُّبهم أعيننا .

[وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم ، عرفنا من همهم ، وعلو مرتبتهم ، أن دعاءهم لذرياتهم ، في صلاحهم ، فإنه دعاء لأنفسهم ، لأن نفعه يعود عليهم ، ولهذا جعلوا ذلك ، هبة لهم فقالوا : [هب لنا] بل دعاؤهم يعود إلى نفع عموم المسلمين ، لأن صلاح من ذكر ، يكون سببا لصلاح كثير ممن يتعلق بهم ، وينتفع بهم .

[واجعلنا للمتقين إماما] أى : أوصلنا ياربنا ، إلى هذه الدرجة العالية ، درجة الصديقين ، والكمل من عباد الله الصالحين ، وهى درجة الإمامة فى الدين ، وأن يكونوا قدوة للمتقين ، فى أقوالهم وأفعالهم ، يقتدى بأفعالهم ويطمئن لأقوالهم ، ويسير أهل الخير خلفهم ، فيهدون ، ويهتدون .

ومن المعلوم ، أن الدعاء ببلوغ شيء ، دعاء بما لا يتم إلا به .

وهذه الدرجة - درجة الإمامة فى الدين - لا تتم إلا بالصبر واليقين ، كما قال تعالى :

يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿٧٥﴾ خَلِيدِينَ

« وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون » .

فهذا الدعاء ، يستلزم من الأعمال ، والصبر على طاعة الله ، وعن معصيته ، وأقداره المؤلمة ، ومن العلم التام ، الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين - خيراً كثيراً ، وعطاء جزيلاً ، وأن يكونوا في أعلى ، ما يمكن من درجات الخلق بعد الرسل .

ولهذا - لما كانت همهم ومطالبهم عالية - كان الجزء من جنس العمل ، فجازاهم بالمنازل العاليات فقال :

[أولئك يجزون الغرفة بما صبروا] أى : المنازل الرفيعة ، والسالكين الأنيقة الجامعة لكل ما يشتهى ، وتلذه الأعين ، وذلك بسبب صبرهم ، نالوا ما نالوا ، كما قال تعالى :

« والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » .

ولهذا قال هنا : [ويلقون فيها تحية وسلاما] من ربهم ، ومن ملائكته الكرام ، ومن بعض على بعض ، ويسلمون من جميع المنفصات والمكدرات .

والحاصل : أن الله وصفهم بالوقار والسكينة ، والتواضع له ولعباده ، وحسن الأدب ، والحلم ، وسعة الخلق ، والنفو عن الجاهلين ، والإعراض عنهم ، ومقابلة إساءتهم بالإحسان ، وقيام الليل ، والإخلاص فيه ، والخوف من النار ، والتضرع لربهم ، أن ينجيهم منها ، وإخراج الواجب والمستحب في النفقات ، والاقتصاد في ذلك .

وإذا كانوا مقتصدين في الإنفاق ، الذي جرت العادة ، بالتفريط فيه ،
أو الإفراط .

فاقتصادهم ، وتوسطهم في غيره ، من باب أولى .

والسلامة من كبائر الذنوب والاتصاف بالإخلاص لله في عبادته ،
والعفة عن الدماء والأعراض ، والتوبة عند صدور شيء من ذلك ،
وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر ، والفسوق القولية والفعلية ، ولا يفعلونها
بأنفسهم ، وأنهم يتنزهون من اللغو والأفعال الردية ، التي لا خير فيها ،
وذلك يستلزم مروءتهم وإنسانيتهم ، وكألمهم ، ورفعة أنفسهم عن كل
خسيس ، قولى وفعل .

وأنهم يقابلون آيات الله بالقبول لها ، والتفهم لمعانيها ، والعمل بها ،
والاجتهاد في تنفيذ أحكامها .

وأنهم يدعون الله تعالى ، بأكمل الدعاء في الدعاء ، الذي ينتفعون به
وينتفع به من يتعلق بهم ، وينتفع به المسلمون ، من صلاح أزواجهم ،
 وذريتهم .

ومن لوازم ذلك ، سعيهم في تعليمهم ، ووعظهم ، ونصحهم ، لأن من
حرص على شيء ودعا الله فيه ، لا بد أن يكون متسببا فيه .

وأنهم دعوا الله ببلوغ أعلى الدرجات الممكنة لهم ، وهى : درجة
الإمامة والصدقية .

فله ، ما أعلى هذه الصفات ، وأرفع هذه الهمم ، وأجل هذه المطالب ،
وأزكى تلك النفوس ، وأطهر تلك القلوب ، وأصفى هؤلاء الصنفوة وأتقى
هؤلاء السادة !! .

والله ، فضل الله عليهم ، ونعمته ، ورحمته ، التي جلتهم ولطفه الذي أوصلهم إلى هذه المنازل .

والله ، مِنَّةُ الله على عباده ، أن بين لهم أوصافهم ، ونعت لهم هيئاتهم ، وبين لهم همهم ، وأوضح لهم أجورهم ، ليشتاقوا إلى الاتصاف بأوصافهم ، ويبدلوا جهدهم في ذلك ، ويسألوا الذي مَنَّ عليهم ، وأكرمهم ، الذي ، فضله في كل زمان ومكان ، وفي كل وقت وأوان ، أن يهديهم كما هداهم ، ويتولاهم بتربيته الخاصة ، كما تولاهم .

فاللهم ، لك الحمد ، وإليك المشتكى ، وأنت المستعان ، وبك المستغاث ، ولا حول ولا قوة ، إلا بك .

لا تملك لأنفسنا ، نفعا ولا ضرا ، ولا تقدر على مثقال ذرة من الخير ، إن لم تيسر ذلك لنا .

فإنا ضعفاء ، عاجزون من كل وجه .

نشهد أنك إن وكلتنا إلى أنفسنا طرفة عين ، وكلتنا إلى ضعف ، وعجز وخطية .

فلا تثق ، ياربنا ، إلا برحمتك التي بها خلقتنا ورزقنا ، وأنعمت علينا ، بما أنعمت ، من النعم الظاهرة والباطنة ، وصرفت عنا من النقم .

فارحمنا رحمة ، تغنيننا بها عن رحمة من سواك ، فلا خاب من سالك ورجاك .

ولما كان الله تعالى ، قد أضاف هؤلاء العباد ، إلى رحمته ، واختصهم

فِيهَا حَسُنْتَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٦﴾ قُلْ مَا يَعْبُؤُنَا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا
دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾

بعبوديته ، لشرفهم وفضلهم ، ربما توهم متوهم ، أنه ، وأيضا غيرهم ، فلم
لا يدخل في العبودية ؟ .

فأخبر تعالى ، أنه لا يبالي ، ولا يعبا بغير هؤلاء ، وأنه لولا دعاؤكم
إياه ، دعاء العبادة ، ودعاء المسئلة ، ما عبأ بكم ولا أحبكم فقال :

[قل ما يعبا بكم ربى لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما]
أى : عذاباً يلزمكم ، لزوم الغريم لغريمه ، وسوف يحكم الله بينكم وبين
عباده المؤمنين .

تم تفسير سورة الفرقان ، فله الحمد والثناء والشكر أبدا .

تفسير

سُورَةُ اشْعَرَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طسم ﴿١﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ لَعَلَّكَ
بُخِعَ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ إِنْ نَشَأْ نُنْزِلْ عَلَيْهِمْ

* يشير الباري تعالى إشارة ، تدل على التعظيم لآيات الكتاب المبين البين
الواضح ، الدال على جميع المطالب الإلهية ، والمقاصد الشرعية ، بحيث لا يبقى
عند الناظر فيه ، شك ولا شبهة فيما أخبر به ، أو حكم به ، لوضوحه ،
ودلالته على أشرف المعاني ، وارتباط الأحكام بحكمها ، وتعليقها بمناسبتها .
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ينذر به الناس ، ويهتدى به
الصراط المستقيم .

فيهتدى بذلك عباد الله المتقون ، ويعرض عنه من كتب عليه الشقاء .
فكان يحزن حزناً شديداً ، على عدم إيمانهم ، حرصاً منه على الخير ،
ونصحاً لهم .

فلماذا قال تعالى لنبيه [لعلك باخع نفسك] أى : مهلكها وشاقاً عليها .
[أن لا يكونوا مؤمنين] أى : فلا تفعل ، ولا تذهب نفسك عليهم

مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴿٤﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿٥﴾ فَقَدْ

حسرات ، فإن الهداية بيد الله ، وقد أدت ما عليك من التبليغ .

وليس فوق هذا القرآن المبين ، آية ، حتى نزلها ، ليؤمنوا بها ، فإنه كاف شاف ، لمن يريد الهداية ، ولهذا قال :

[إن نشأ نزل عليهم من السماء آية] أى : من آيات الاقتراح .

[فظلت أعناقهم] أى : أعناق المكذبين [لها خاضعين] ولكن لا حاجة إلى ذلك ، ولا مصلحة فيه ، فإنه إذ ذاك الوقت ، يكون الإيمان غير نافع .

وإنما الإيمان النافع ، هو الإيمان بالغيب ، كما قال تعالى : « هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها » الآية .

[وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث] يأمرهم وينهاهم ، ويذكّرهم ما ينفعهم ويضرهم .

[إلا كانوا عند معرضين] بقلوبهم وأبدانهم .

هذا إعراضهم عن الذكر المحدث ، الذى جرت العادة ، أنه يكون موقعه ، أبلغ من غيره ، فكيف بإعراضهم عن غيره .

وهذا ، لأنهم لا خير فيهم ، ولا تنجع فيهم المواعظ ، ولهذا قال :

كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَسُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا
إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ ﴿٩﴾

[فقد كذبوا] أى : بالحق ، وصار التكذيب لهم سجية ، لا تتغير
ولا تبدل .

[فسَيَأْتِيهِمْ أنباء ما كانوا به يستهزئون] أى : سيقع بهم العذاب ،
ويحل بهم ، ما كذبوا به ، فإنهم قد حقت عليهم ، كلمة العذاب .

قال الله منها على التفسر ، الذى ينفع صاحبه :

[أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم] من جميع
أصناف النباتات ، حسنة المنظر ، كريمة في نفعها .

[إن في ذلك لآية] على إحياء الله الموتى بعد موتهم ، كما أحيا الأرض
بعد موتها [وما كان أكثرهم مؤمنين] كما قال تعالى « وما أكثر الناس
ولو حرصت بمؤمنين » .

[وإن ربك لهو العزيز] الذى قد قهر كل مخلوق ، ودان له العالم
العلوى والسفلى .

[الرحيم] الذى وسعت رحمته كل شيء ، ووصل جوده إلى كل حى ،
العزيز الذى أهلك الأشتياء بأنواع العقوبات ، الرحيم بالسعداء ، حيث
أنجاهم من كل شر وبلاء .

﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ أَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (١٠)
 قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ﴿١١﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿١٢﴾

* أعاد الباري تعالى ، قصة موسى وثناها في القرآن ، ما لم يثن غيرها ، لكونها مشتملة على حكم عظيمة ، وعبر ، وفيها نبأه مع الظالمين والمؤمنين . وهو صاحب الشريعة الكبرى ، وصاحب التوراة ، أفضل الكتب بعد القرآن فقال :

واذكر حالة موسى الفاضلة ، وقت نداء الله إياه ، حين كله ، ونبأه وأرسله فقال :

[أن انت القوم الظالمين] الذين تكبروا في الأرض ، وعلوا على أهلها وادعى كبيرهم الربوبية .

[قوم فرعون ألا يتقون] أى : قل لهم ، بلين قول ، ولطف عبارة [ألا تتقون] الله الذى خلقكم ورزقكم ، فتتقون ما أنتم عليه من الكفر . فقال موسى عليه السلام ، معتذراً من ربه ، ومبيناً لعذره ، وسائلاً له للمعونة على هذا الحمل الثقيل : [قال رب إني أخاف أن يكذبون * ويضيق صدري ولا ينطلق لساني] .

وقال [« رب اشرح لى صدري * ويسر لى أمرى * واحلل عقدة من لساني * يفقهوا قولى * واجعل لى وزيراً من أهلى * هرون أخى » . [فأرسل إلى هرون] .

فأجاب الله طلبته ، ونبأ أخاه ، كما نبأه [فأرسله معي رداً] .
 أى : معاونا لى على أمرى .

وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ ﴿١٣﴾ وَلَهُمْ
عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِبَايَاتِنَا إِنَّا
مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٧﴾ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ

[ولهم على ذنب] أى : فى قتل القبطى [فأخاف أن يقتلون] .

[قال كلا] أى : لا يتمكنون من قتلك ، فإننا سنجعل لكما سلطانا ،
فلا يصلون إليكما أنما ، ومن اتبعكما الغالبون .

ولهذا لم يتمكن فرعون ، من قتل موسى ، مع منابذته له غاية المنابذ ،
وتسفيهه رأيه ، وتضليله وقومه .

[فاذهبا باياتنا] الدالة على صدقكما ، وصحة ما جئتما به .

[إنا معكم مستمعون] أحفظكما وأكلؤكما .

[فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين] أى : أرسلنا إليك ،
لتؤمن به وبنا ، وتنقاد لعبادته ، وتدعن لتوحيدِهِ .

[أن أرسل معنا بنى إسرائيل] فكف عنهم عذابك ، وارفع عنهم
يدك ليعبدوا ربهم ، وقيموا أمر دينهم .

فلما جاء فرعون ، وقال له ، ما قال الله لهما ، لم يؤمن فرعون ، ولم يلن ،
وجعل يعارض موسى بقوله [قال ألم نربك فينا وليدا] أى : ألم ننعم
عليك ، وننقم بتريتك ، منذ كفت وليدا فى مهدك ، ولم تزل كذلك .

فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ
الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ

[ولَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ * وفعلت فعلتك التي فعلت] وهي قتل
موسى للقبلى ، حين استغاثه الذى من شيعته ، على الذى من عدوه
« فوكزه موسى فقضى عليه » الآية .

[وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ] أى : وأنت ، إذ ذاك طريقك طريقنا ^(١) ،
وسبيلك سبيلنا ، فى الكفر ، فأقر على نفسه بالكفر ، من حيث
لا يدري .

فقال : موسى [فعلتها إذا وأنا من الضالين] أى : عن غير كفر ،

(١) « وَأَنْتَ إِذَا ذَاكَ طَرِيقَكَ طَرِيقَنَا الْحَ » .

هذا القول يوهم أن موسى كان على ملة فرعون قبل الرسالة .

وهذا غير صحيح ، لأن الأنبياء معصومون من الكفر ووسائله .

والصواب - كما قاله أبو السعود فى تفسيره ، وكذا الجلالين - أن معنى
« وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ » أى الجاحدين لنعمتى عليك بالتربية وعدم
الاستعباد .

ولأن موسى كان يعايشهم بالتقية ، لا أنه كان يشاركهم فى الدين .

وكيف يكون ذلك والأنبياء معصومون ويعلم مما قررناه أن فى تعبير
المؤلف قصوراً وإيهاماً للقارىء بأن موسى كان مشاركاً لهم فى الدين .

الضَّالِّينَ ﴿٢٠﴾ فَفَرَزْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا

وإنما كان عن ضلال وسفه^(١) ، فاستغفرت ربى فغفر لى .

[ففررت منكم لما خفقتكم] حين تراجعتم بقتلى ، فهربت إلى مدين ،
ومكثت سنين ، ثم جئتم .

[فوهب لى ربى حكما وجعلنى من المرسلين] .

فالحاصل أن اعتراض فرعون على موسى ، اعتراض جاهل أو متجاهل .
فإنه جعل المانع من كونه رسولا ، أن جرى منه القتل .

فبين له موسى ، أن قتله كان على وجه الضلال والخطأ^(٢) ، الذى لم يقصد
نفس القتل .

وأن فضل الله تعالى غير ممنوع منه أحد ، فلم منعتم ما منحنى الله ، من
الحكم والرسالة ؟ .

(١) قوله : « عن ضلال وسفه » إطلاق « السفه » و « الضلال »
على الأنبياء غير جائز ولا لائق بمراتبهم العلية فهم معصومون عن ذلك .
والصواب - كما قال أبو السعود فى تفسيره - الضالين . أى الجاهلين ،
وقد قرئ كذلك ، أو من الخطئين لأنه لم يتعمد قتله ، بل أراد تأديبه ،
أو الناسين عما يؤدى إليه الوكرز .

(٢) قوله : « على وجه الضلال الخ » الأولى أن يقال إن موسى لم يعلم
أن وكره يؤدى إلى الموت ، ولم يتعمد قتل القبطى ، بل حصل القتل خطأ فقط

وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتُ
بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَبُّ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٤﴾ قَالَ لِمَنْ

بقى عليك يافرعون ، إيدلاؤك بقولك : [ألم نربك فينا وليدا] وعند
التحقيق ، يتبين أن لامنة لك فيها ، ولهذا قال موسى :

[وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بني إسرائيل] أى : تدلى على بهذه
المنة لأنك سخرت بني إسرائيل ، وجعلتهم لك بمنزلة العبيد .

وأنا قد أسلمتني من تعبيدك وتسخيرك ، وجعلتها على نعمة .
فعند التصور ، يتبين أن الحقيقة ، أنك ظلمت هذا الشعب الفاضل ،
وعذبتهم ، وسخرتهم بأعمالك .

وأنا ، قد سلمني الله من أذاك ، مع وصول أذاك لتومى .

فما هذه المنة ، التى تمن بها ، وتدلى بها . ؟

[قال فرعون ومارب العالمين] وهذا إنكار منه لربه ، ظلما وعلوا مع
تيقن صحة ما دعاه إليه موسى فقال : [رب السموات والأرض وما بينهما]
أى : الذى خلق العالم العلوى والسفلى ، ودبره بأنواع التدبير ، ورباه
بأنواع التربية .

ومن جملة ذلك ، أتم أيها المخاطبون ، فكيف تنكرون خالق
المخلوقات ، وفاطر الأرض والسموات [إن كنتم موقنين] .

فقال فرعون متجرها ، ومعجبا بقوله : [ألا تستمعون] ما يقول
هذا الرجل .

حَوَّلَهُ أَلَّا تَسْتَعْمُونَ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾
قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٧﴾ قَالَ رَبُّ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَ لَنْ

فقال موسى [ربكم ورب آبائكم الأولين] تعجبتم أم لا ، استكبرتم ،
أم أذعنتم .

فقال فرعون معاندا للحق ، قادحا بمن جاء به : [إن رسولكم الذي
أرسل إليكم لمجنون] حيث قال خلاف ما نحن عليه ، وخالفنا فيما
ذهبنا إليه .

فالعقل عنده وأهل العقل ، من زعموا أنهم لم يخلقوا ، أو أن السموات
والأرض ، ما زالتا موجودتين من غير موجد وأنهم ، بأنفسهم ، خلقوا
من غير خالق .

والعقل عنده ، أن يعبد المخلوق الناقص ، من جميع الوجوه .

والجنون عنده ، أن يثبت الرب الخالق للعالم العلوى والسفلى ، للنعم
بالنعم الظاهرة والباطنة ، ويدعى إلى عبادته .

وزين لقومه هذا القول ، وكانوا سفهاء الأحلام ، خفيى العقول
« فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين » .

فقال موسى عليه السلام ، محجياً لإنكار فرعون وتعطيله لرب العالمين :
[رب المشرق والمغرب وما بينهما] من سائر المخلوقات [إن كنتم تعقلون] .

أَتَّخَذَتْ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ أَوَلَوْ
جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣١﴾

فقد أدبت لكم من البيان والتبيين ، ما يفهمه كل من له أدنى مسكة
من عقل .

فما بالكم تتجاهلون فيما أخطبكم به ؟ .

وفيه إيحاء وتنبيه إلى أن الذى رميتم به موسى من الجنون ، أنه داؤم
فرميتم أركى الخلق عقلا ، وأكملهم علماً .

والحال أنكم ، أنتم المجانين ، حيث ذهبت عقولكم إلى إنكار
أظهر الموجودات ، خالق الأرض والسموات وما بينهما ، فإذا جحدتموه ،
فأى شيء تثبتون ؟ .

وإذا جهلتموه ، فأى شيء تعلمون ؟ .

وإذا لم تؤمنوا به وبآياته ، فبأى شيء - بعد الله وآياته - تؤمنون ؟ .
تالله ، إن المجانين الذين بمنزلة البهائم ، أعتل منكم ، وإن الأنعام
السارحة ، أهدى منكم .

فلما خنقت فرعون الحجة ، وعجزت قدرته وبيانه عن المعارضة [قال]
متوعداً لموسى بسلطانه [لئن اتَّخَذْتُ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ] .
زعم - قبحه الله - أنه قد طمع فى إضلال موسى ، وأن لا يتخذ إلها
غيره ، وإلا فقد تقرر أنه ، هو ومن معه ، على بصيرة من أمرهم .

فقال له موسى : [أو لو جئتكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ] أى : آية ظاهرة جلية ،
على صفة ما جئت به ، من خوارق العادات .

فَأَتَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿٣٢﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٣٥﴾ قَالُوا أَرْجِهْ

[قال فات به إن كنت من الصادقين * فألقى عصاه فإذا هي ثعبان]
 أى : ذكر الحيات .

[مبين] ظاهر لكل أحد ، لا خيال ، ولا تشبيه .

[ونزع يده] من جيبه [فإذا هي بيضاء للناظرين] أى : لها نور
 عظيم ، لا نقص فيه لمن نظر إليها .

[قال] فرعون [للملأ حوله] معارضاً للحق ، ومن جاء به .
 [إن هذا لساحر عليم * يريد أن يخرجكم من أرضكم] موءة عليهم
 لعله بضمف عقولهم ، أن هذا من جنس ما يأتى به السحرة ، لأنه من المتقرر
 عندهم ، أن السحرة يأتون من العجائب ، بما لا يقدر عليه الناس ، وخوفهم
 أن قصده بهذا السحر ، التوصل إلى إخراجهم من وطنهم ، ليجدوا
 ويحتدوا في معاداة من يريد إجلاءهم عن أولادهم وديارهم .

[فماذا تأمرون] أن نفعل به ؟

[قالوا أرجه وأخاه] أى : أخرها [وابتعث في المدائن حاشرين]
 جامعين للناس [يأتوك بكل سحار عليم] أى : ابتعث في جميع مدنك ، التى
 هى مقر العلم ، ومعدن السحر ، من يجمع لك كل ساحر ماهر ، عليم فى سحره
 فإن الساحر يُقاتلُ بسحرٍ من جنس سحره .

وَأَخَاهُ وَأُبَيْتُ فِي الْمَدَائِنِ حَشِيرِينَ ﴿٣٦﴾ يَا تُؤَكُّ بِكُلِّ مَسْحَارٍ
عَلِيمٍ ﴿٣٧﴾ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ
هَلْ أَنتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعَ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ

وهذا من لطف الله أن يرى العباد ، بطلان ما موه به فرعون الجاهل ،
الضال ، المضل أن ما جاء به موسى سحر ، قيصهم أن جمعوا أهل المهارة
بالسحر ، لينعقد المجلس عن حضرة الخلق العظيم ، فيظهر الحق على الباطل ،
ويقر أهل العلم وأهل الصناعة ، بصحة ما جاء به موسى ، وأنه
ليس بسحر .

فعمل فرعون برأيهم ، فأرسل في المدائن ، من يجمع السحرة ، واجتهد
في ذلك ، وجد .

[فجمع السحرة لميقات يوم معلوم] قد واعدهم إياه موسى ، وهو يوم
الزينة ، الذى يفرغون فيه من أشغالهم .

[وقيل للناس هل أنتم مجتمعون] أى : نودى بعموم الناس بالاجتماع
في ذلك اليوم الموعد .

[لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين] أى : قالوا للناس : اجتمعوا
لتنظروا غلبة السحرة لموسى ، وأنهم ماهرون في صناعتهم ، فنتبعهم ،
ونعظمهم ، ونعرف فضيلة علم السحر .

فلو وفقوا للحق ، اتقوا ، لعلنا نتبع الحق منهم ، ولنعرف الصواب .

فلذلك ما أفاد فيهم ذلك ، لإلزام الحجة عليهم .

الْغَالِبِينَ ﴿٤٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّا لَنَأْجُرَا
 إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنِّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾
 قَالَ لَهُمُ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنتُمْ مُلْقُونَ ﴿٤٣﴾ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ

[فلما جاء السحرة] ووصلوا لفرعون قالوا له : [أإن لنا لأجرا إن
 كنا نحن الغالبين] لموسى ؟

[قال نعم] حكم أجر ، وثواب [وإنكم إذن لمن المقربين] عندي .
 وعدهم الأجر والقربة منه ، ليزداد نشاطهم ، ويأتوا بكل مقدورهم ،
 في معارضة ما جاء به موسى .

فلما اجتمعوا للوعد ، هم وموسى ، وأهل مصر ، وعظهم موسى
 وذكركم وقال :

[ويلكم لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم ^(١) بعذاب وقد خاب من
 افترى] فتنازعوا وتخاصموا ثم شجعهم فرعون ، وشجع بعضهم بعضا .
 [قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون] أى : ألقوا كل ما فى خواطركم
 إلقاؤه . ولم يقيدهم بشئ دون شئ ، لجزمه ببطالان ما جاءوا به من
 معارضة الحق .

[ألقوا حبالهم وعصيهم] فإذا هى حيات تسعى ، وسجروا بذلك
 أعين الناس .

(١) فيسحتكم . أى : يهلككم ، وبسته أصلكم . قال الراغب فى « معجم
 مفردات ألفاظ القرآن » : فَيُسْحِتُكُمْ ، وقرئ فَيُسْحِتُكُمْ ، يقال « سحته
 وأسحته » ، ومنه : السحت للمحظور الذى يلزم صاحبه العار . كأنه يُسْحِتُ
 دينه ومروءته ، أكلون للسحت . أى : يسحت دينهم . ا . هـ . أى : يستأصل
 دينهم . وفى التاموس « أسحت الشئ وسحته » اكتسبه واستأصله . ا . هـ .

وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾ فَأُلْقِيَ مُوسَى عَصَاهُ
فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٥﴾ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿٤٦﴾
قَالُوا ءِآمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿٤٨﴾

[وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون] فاستمعناوا بعزة عبد ضعيف، عاجز من كل وجه ، إلا أنه قد تجبر ، وحصل له صورة ملك وجنود .

ففرتهم تلك الأبهة ، ولم تنفذ بصائرهم إلى حقيقة الأمر .

أو أن هذا قسم منهم بعزة فرعون والمقسم عليه ، أنهم غالبون .

[فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف] تبتلع وتأخذ [ما يأفكون]

فالتقت ، جميع ما ألقوا ، من الحبال والعصى ، لأنها إفك ، وكذب ، وزور وذلك كله ، باطل لا يقوم للحق ، ولا يقاومه .

فلما رأى السحرة هذه الآية العظيمة ، تيقنوا — لعلمهم — أن هذا

ليس بسحر ، وإنما هو آية من آيات الله ، ومعجزة تنبيء بصدق موسى ، وصحة ما جاء به .

[فألقى السحرة ساجدين] لربهم [قالوا آمنا برب العالمين * رب

موسى وهرون] .

واقنع الباطل ، في ذلك المجمع ، وأقر رؤسائه ، ببطلانه ، ووضح

الحق ، وظهر حتى رأى ذلك الناظرون بأبصارهم .

ولكن أبي فرعون ، إلا عتوا وضللا ، وتناديا في غيه وعنادا .

فقال للسحرة : [أأمنتم له قبل أن آذن لكم] يتعجب ، ويعجب قومه

من جراتهم عليه ، وإقدامهم على الإيمان من غير إذنه ومؤامرته .

قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ كُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ
السَّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا تَقْطَعْنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خَلْفٍ
وَلَا صَلِّبْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾

[إنه لكبيركم الذى علمكم السحر] .

هذا ، وهو الذى جمع السحرة ، وملاؤه ، الذين أشاروا عليه بجمعهم
من مدائنهم .

وقد علموا أنهم ما اجتمعوا بموسى ، ولا رأوه قبل ذلك ، وأنهم جاءوا
من السحر ، بما يحير الناظرين ، ويهيلهم ، ومع ذلك ، فراج عليهم هذا
القول ، الذى هم بأنفسهم ، وقفوا على بطلانه .

فلا يستنكر على أهل هذه العقول ، أن لا يؤمنوا بالحق الواضح ،
والآيات الباهرة ، لأنهم لو قال لهم فرعون عن أى شىء كان ، إنه على
خلاف حقيقته ، صدقوه .

ثم تواعد السحرة فقال : [لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف]
أى : اليد اليمنى ، والرجل اليسرى ، كما يفعل بالمفسد فى الأرض .
[ولأصلبنكم أجمعين] ليتخزوا ، وتذلوا .

فقال السحرة — حين وجدوا حلاوة الإيمان ، وذاقوا لذته — :

[لا ضير] أى : لا نبالى بما تواعدتنا به [إنا إلى ربنا منقلبون] .
إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا [من الكفر والسحر ، وغيرها] أن كنا
أول المؤمنين [بموسى ، من هؤلاء الجنود .
فتبتهم الله وصبرهم .

إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنْكُمْ مُّتَّبِعُونَ ﴿٥٢﴾ فَأَرْسَلْنَا
فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾

فيحتمل أن فرعون ، فعل ما توعدهم به ، لسلطانه ، واقتداره إذ ذاك
ويحتمل ، أن الله منعه منهم .

ثم لم يزل فرعون وقومه ، مستمرين على كفرهم ، يأتهم موسى
بالآيات البينات .

وكما جاءتهم آية ، وبلغت منهم كل مبلغ ، وعدوا موسى ، وعاهدوه
لأن كشف الله عنهم ، ليؤمنن به ، وليرسلن معه بنى إسرائيل ، فيكشفه
الله ، ثم ينكثون .

فلما ينس موسى من إيمانهم ، وحقّت عليهم كلمة العذاب ، وآن لبني
إسرائيل أن ينجيهم الله من أسرهم ، ويمكن لهم في الأرض ، أوحى الله
إلى موسى :

[أن أسر بعبادى] أى : اخرج بنى إسرائيل أول الليل ، ليتمادوا ،
ويتمهلوا في ذهابهم .

[إنكم متبعون] أى : سيتبعكم فرعون وجنوده .

ووقع كما أخبر ، فإنهم لما أصبحوا ، إذا بنو إسرائيل قد سروا كلهم
مع موسى .

[فأرسل فرعون في المدائن حاشرين] يجمعون الناس ، ليوقع بنى
إسرائيل ، ويقول مشجعا لقومه [إن هؤلاء] أى : بنى إسرائيل
[لشردمة قليلون] .

وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿٥٥﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَخْرَجْنَاهُمْ
مِّن جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾ كَذَلِكَ
وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٥٩﴾ فَأَتْبَعُوهُمْ مُّشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا تَرَاءَا

[وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ] فلا بد أن نفقد غيظنا في هؤلاء العبيد ، الذين
أَبَقُوا مِنَّا .

[وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ] أى : الحذر على الجميع منهم ، وهم أعداء
للجميع ، والمصالحة مشتركة .

نفرج فرعون وجنوده ، في جيش عظيم ، ونفير عام ، لم يتخلف منهم ،
سوى أهل الأعداء ، الذين منعهم العجز .

قال الله تعالى : [فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ] أى : بساتين مصر
وجناتها الفاخرة ، وعيونها المتدفقة ، وزروع ، قد ملأت أراضيتهم ، وعمرت
بها حاضرتهم وبواديهم .

[وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ] يعجب الناظرين ، ويلهى المتأملين .

تمتعوا به دهرًا طويلا ، وقضوا بلذته وشهواته ، عمراً مديداً ، على
الكفر والفساد ، والتكبر على العباد والتهيه العظيم .

[كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا] أى : هذه البساتين والعيون ، والزروع ،
والمقام الكريم .

[بَنِي إِسْرَءِيلَ] الذين جعلوهم من قبل عبيدهم ، وسخروا في
أعمالهم الشاقة .

الْجُمُعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمَدْرَكُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ
رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ
فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾ وَأَزْلَفْنَا مُنْمَ
الْآخِرِينَ ﴿٦٤﴾ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا

فسبحان من يؤتى الملك من يشاء ، وينزعه عن يشاء ، ويعز من يشاء ،
بطاعته ، ويذل من يشاء بمعصيته .

[فأتبعوهم مشرقين] أى : اتبع قوم فرعون ، قوم موسى ، وقت
شروق الشمس ، وساقوا خلفهم محثين ، على غيظ وحنق قادرين .
[فلما تراءى الجمعان] أى رأى كل منهما صاحبه .

[قال أصحاب موسى] شاكين لموسى وحزنين [إنا لمدركون] .
ف [قال] موسى ، مثبتاً لهم ، ونخبراً لهم بوعد ربه الصادق : [كلا]
أى : ليس الأمر كما ذكرتم ، أنكم مدركون .
[إن معى ربى سيهدين] لما فيه نجاتى ونجاتكم .

[فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر] فضربه [فانفلق]
اثني عشر طريقاً [فكان كل فرق كالطود] أى : الجبل [العظيم] فدخله
موسى وقومه .

[وأزلفناهم] فى ذلك المكان [الآخرين] أى فرعون وقومه ،
وقربناهم ، وأدخلناهم فى ذلك الطريق ، الذى سلك منه موسى وقومه .

[وأنجيننا موسى ومن معه أجمعين] استكملوا خارجين ، لم يتخلف
منهم أحد .

الْآخِرِينَ ﴿٦٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ
مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَّلُهَا عَافِيْنَ ﴿٧١﴾ قَالَ هَلْ

[ثم أغرقنا الآخرين] لم يتخلف منهم عن الفرق أحد .

[إن في ذلك لآية] عظيمة ، على صدق ما جاء به موسى عليه السلام ،
وبطلان ما عليه فرعون وقومه .

[وما كان أكثرهم مؤمنين] مع هذه الآيات ، المقتضية للإيمان ،
لفساد قلوبهم .

[وإن ربك هو العزيز الرحيم] بعزته أهلك الكافرين المكذبين .

وبرحمته نجى موسى ، ومن معه أجمعين .

* أى : وائل يا محمد على الناس ، نبأ إبراهيم الخليل ، وخبره الجليل ،
في هذه الحالة بخصوصها ، وإلا ، فله أنباء كثيرة .

ولكن من أعجب أنبائه ، وأفضلها ، هذا النبأ المتضمن لرسالته ،
ودعوته قومه ، ومحاботه إياهم ، وإبطاله ما هم عليه ، ولذلك قيده
بالظرف فقال :

[إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا] متبعين بعبادتهم .

[نعبد أصناماً] ننحتها ونعملها بأيدينا .

[فنظّل لها عافيين] أى : مقيمين على عبادتها في كثير من أوقاتها .

يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾
قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ
مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمْ

فقال لهم إبراهيم ، مبيناً عدم استحقاقها للعبادة : [هل يسمعونكم
إذ تدعون] .

فيستجيبون دعاءكم ، ويفرجون كربكم ، ويزيلون عنكم كل مكروه ؟
[أو ينفعونكم أو يضرون] فأقروا أن ذلك كله ، غير موجود فيها ،
فلا تسمع دعاء ، ولا تنفع ، ولا تضر .

ولهذا لما كسرها قال : « بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا
ينطقون » .

قالوا له : [لقد علمت ما هؤلاء ينطقون] أى : هذا أمر متقرر من
حالتها ، لا يقبل الإشكال والشك .

فلجأوا إلى تقليد آبائهم الضالين ، فقالوا : [بل وجدنا آباءنا
كذلك يفعلون] .

فتبعناهم على ذلك ، وسلكنا سبيلهم ، وحافظنا على عاداتهم .

قال لهم إبراهيم : أنتم وآباءكم ، كلكم خصوم في الأمر ، والكلام
مع الجميع واحد .

[أفرأيتم ما كنتم تعبدون * أنتم وآباؤكم الأقدمون * فإنهم عدو لى]
فليضرونى بأذى شئ من الضرر ، وليكيدونى ، فلا يتقديرون .

عَدُوِّيَ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾
وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾
وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي
يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾

[إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين] هو المتفرد بنعمة الخلق ،
ونعمة الهداية للمصالح الدينية والدنيوية .

ثم خصص منها بعض الضروريات فقال :

[والذي هو يطعمني ويسقيني * وإذا مرضت فهو يشفيني * والذي
يميتني ثم يحييني * والذي أطعم أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين] .

فهذا هو وحده المنفرد بذلك ، فيجب أن يفرد بالعبادة والطاعة ، وتترك
هذه الأصنام ، التي لا تخلق ، ولا تهدي ، ولا تمضي ، ولا تشفي ، ولا تطعم
ولا تسقي ، ولا تميت ، ولا تحيي ، ولا تنفع عابديها ، بكشف الكروب ،
ولا مغفرة الذنوب .

فهذا دليل قاطع ، وحجة باهرة ، لا تقدر أنتم وآباءكم على معارضتها .
فدل على اشتراككم في الضلال ، وترككم طريق الهدى والرشد .
قال الله تعالى : « وحاجه قومه قال : أتحاجوني في الله وقد
هداني » الآيات .

ثم دعا عليه السلام ربه فقال : [رب هب لي حكماً] أى : علماً كثيراً ،
أعرف به الأحكام ، والحلال والحرام ، وأحكم به بين الأنام .
[وألحقني بالصالحين] من إخوانه الأنبياء والمرسلين .

وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ
جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾ وَاعْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٨٦﴾
وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾

[واجعل لي لسان صدق في الآخرين] أى : اجعل لي ثناء صدق ،
مستمر إلى آخر الدهر .

فاستجاب الله دعاءه ، فوهب له من العلم والحكم ، ما كان به من أفضل
المرسلين ، وألحق بإخوانه المرسلين ، وجعله محبوباً مقبولاً ، معظماً مثنياً عليه ،
في جميع الملل ، في كل الأوقات .

قال تعالى : « وتركنا عليه في الآخرين * سلام على إبراهيم * إنا
كذلك نجزي الحسنيين * إنه من عبادنا المؤمنين » .

[واجعلني من ورثة جنة النعيم] أى : من أهل الجنة ، التي يورثهم
الله إياها .

فأجاب الله دعاءه ، ورفع منزلته في جنات النعيم .
[واعفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ] وهذا الدعاء ، بسبب الوعد الذي
قال لأبيه « لأستغفرن لك ربِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا » .

قال تعالى : « وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها
إياه ، فلما تبين له أنه عدو لله ، تبرأ منه إن إبراهيم لحليم أواه منيب » .
[وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ] أى : بالتوبيخ على بعض الذنوب ، والعقوبة
عليها ، والفضيحة .

بل أسعدني في ذلك اليوم الذي فيه [لا ينفَعُ مال ولا بنون إلا من

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩٠﴾
وَبُرُزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿٩١﴾ وَقِيلَ لَهُمْ آيِنَ مَا كُنْتُمْ
تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٩٣﴾

أتى الله بقلب سليم [فهذا الذى ينفعه عندك ، وهذا الذى ينجو به من العقاب ، ويستحق جزيل الثواب .

والقلب السليم ، معناه : الذى سلم من الشرك والشك ، ومحبة الشر ، والإصرار على البدعة والذنوب .

ويلزم من سلامته مما ذكر ، اتصافه بأضدادها ، من الإخلاص ، والعلم ، واليقين ، ومحبة الخير ، وتزيينه فى قلبه .

وأن تكون إرادته ومحبهه ، تابعة لمحبة الله ، وهواه ، تابعا لما جاء عن الله .

ثم ذكر من صفات ذلك اليوم العظيم ، وما فيه من الثواب والعقاب فقال :

[وأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ] أى قربت [للمتقين] ربههم ، الذى امتثلوا أوامره ، واجتنبوا زواجره ، واتقوا سخطه وعقابه .

[وبرزت الجحيم] أى : برزت ، واستعدت بجميع ما فيها من المذابح .
[للغاوين] الذين أوضاعوا فى معاصي الله ، وتجروا على محارمه ، وكذبوا رسله ، وردوا ما جاءهم به من الحق [وقيل لهم آين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون] بأنفسهم أى : فلم يكن

فَكَبِكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٩٤﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَتَجْمُونَ ﴿٩٥﴾
قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٩٧﴾

من ذلك من شيء .

وظهر كذبهم وخزيهم ، ولاحت خسارتهم وفضيحتهم ، وبان ندمهم ،
وضل سعيهم .

[فكبكبوا فيها] أى : ألقوا فى النار [هم] أى : ما كانوا يعبدون .
[والغاؤون] العابدون لها .

[وجنود إبليس أجمعون] من الإنس والجن ، الذين أُرهم إلى المعاصى
أزاً ، وتسلط عليهم بشرهم وعدم إيمانهم ، فصاروا من دعاة ، والساعين
فى مرضاته .

وهم ما بين داع لطاعته ، ومجيب لهم ، ومقلد لهم على شرهم .

[قالوا] أى : جنود إبليس الغاؤون ، لأصنامهم ، وأوثانهم التى
عبدوها : [تالله إن كنا لفي ضلال مبين *] إذ نسويكم رب العالمين [
فى العبادة والحجة ، والخوف ، والرجاء ، وندعوكم كما ندعوه .

فعبين لهم حينئذ ، ضلالهم ، وأقروا بعدل الله فى عقوبتهم ، وأنها
فى محلها .

وهم لم يسوهم رب العالمين ، إلا فى العبادة ، لا فى الخلق بدليل قولهم
« رب العالمين » إنهم مقرون أن الله رب العالمين كلهم ، الذين من جملتهم
أصنامهم وأوثانهم .

إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾
فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً
فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

[وما أضلنا] عن طريق الهدى والرشد ، ودعانا إلى طريق النى
والفسق ، [إلا المجرمون] وهم الأئمة الذين يدعون إلى النار .

[فمالنا] حينئذ [من شافعين] يشفعون لنا ، لينقذونا من عذابه .
[ولا صديق حميم] أى : قريب مضاف ، ينفعنا بأدنى نفع ، كما جرت
العادة بذلك فى الدنيا .

فأيسوا من كل خير ، وأبلوا بما كسبوا ، وتمتوا العودة إلى الدنيا ،
ليعملوا صالحاً .

[فلو أن لنا كرة] أى : رجعة إلى الدنيا ، وإعادة إليها [فنكون
من المؤمنين] لنسلم من العقاب ، ونستحق الثواب .

هيهات هيهات ، قد حيل بينهم وبين ما يشتهون ، وقد غلقت
منهم الرهون .

[إن فى ذلك] الذى ذكرنا لكم ووصفنا [آية] لكم [وما كان
أكثرهم مؤمنين] مع نزول الآيات .

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (١٠٥) إِذْ قَالَ لَهُمْ
أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴾ (١٠٦) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ (١٠٧)

* يذكر تعالى ، تكذيب قوم نوح لرسولهم نوح ، وما رد عليهم وردوا عليه ، وعاقبة الجميع فقال :

[كذبت قوم نوح المرسلين] جميعهم ، لأن تكذيب نوح ، كتكذيب جميع المرسلين .

لأنهم كلهم ، اتفقوا على دعوة واحدة ، وأخبار واحدة .

فتكذيب أحدهم ، كتكذيب ، بجميع ما جاءوا به من الحق .

كذبوه [إذ قال لهم أخوهم] في النسب [نوح] .

وإنما ابتعث الله الرسل ، من نسب من أرسل إليهم ، لئلا يشتمزوا من الانقياد له ، ولأنهم يعرفون حقيقته ، فلا يحتاجون أن يبحثوا عنه .

فقال لهم مخاطباً ، بألفظ خطاب ، كما هي طريقة الرسل ، صلوات الله وسلامه عليهم .

[أَلَا تَتَّقُونَ] الله تعالى ، فتتركون ما أنتم مقيمون عليه ، من عبادة الأوثان ، وتخلصون العبادة لله وحده .

[إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ] فكونه رسولا إليهم بالخصوص ، يوجب لهم تلقى ما أرسل به إليهم ، والإيمان به ، وأن يشكروا الله تعالى ، على أن خصهم بهذا الرسول الكريم .

وكونه أميناً ، يقتضى أنه لا يقول على الله ، ولا يزيد في وحيه ، ولا ينقص .

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۞ (١٠٨) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ
أَجَرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ (١٠٩) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۞ (١١٠)
قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ۞ (١١١) قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا

وهذا يوجب لهم التصديق بخبره والطاعة لأمره .

[فاتقوا الله وأطيعون] فيما أمركم به ، ونهاكم عنه ، فإن هذا ، هو
الذي يترتب على كونه رسولا إليهم ، أمينا ، فلذلك رتبته بالفاء ، الدالة
على السبب .

فذكر السبب الموجب ، ثم ذكر انتفاء المانع فقال :

[وما أسألكم عليه من أجر] فتكلفون من المغمر الثقيل .

[إن أجرى إلا على رب العالمين] أرجو بذلك ، القرب منه ، والثواب
الجزيل .

وأما أنتم ففنيقي ، ومنتهى إرادتي منكم ، النصح لكم ، وسلوككم
الصراط المستقيم .

[فاتقوا الله وأطيعون] كرر ذلك عليه السلام ، لتكريه دعوة قومه ،
وطول مكثه في ذلك ، كما قال تعالى « فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين
عاما » .

وقال « رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدكم دعائي إلا فرارا »
الآيات .

فقالوا ردّا لدعوته ، ومعارضة له بما ليس يصلح للمعارضة .

[أنؤمن لك واتبعك الأرذلون] أي : كيف نتبعك ونحن لا نرى

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾ إِنَّ حِسَابَهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾

أتباعك إلا أسافل الناس ، وأراذلهم ، وسقطهم .

بهذا يعرف عن تكبرهم عن الحق ، وجهلهم بالحقائق ، فإنهم لو كان قصدهم الحق ، لقالوا -- إن كان عندهم إشكال وشك في دعوته -- بَيِّنْ لَنَا صحة ما جئت به بالطرق الموصلة إلى ذلك .

ولو تأملوا حق التأمل ، لعلموا أن أتباعه ، هم الأعلون ، خيار الخلق ، أهل العقول الرزينة ، والأخلاق الفاضلة ، وأن الأردل ، من سلب خاصية عقله ، فاستحسن عبادة الأحجار ، ورضى أن يسجد لها ، ويدعوها ، وأبى الانقياد لدعوة الرسل الكامل .

وبمجرد ما يتكلم أحد الخصمين في الكلام الباطل ، يعرف فساد ما عنده بقطع النظر عن صحة دعوى خصمه .

فقوم نوح ، لما سمعنا عنهم ، أنهم قالوا في رددهم دعوة نوح : [أنؤمن لك واتبعك الأردلون] فبنوا على هذا الأصل ، الذي كل أحد يعرف فساد ، رد دعوته -- عرفنا^(١) أنهم ضالون مخطئون ، ولولم نشاهد من آيات نوح ودعوته العظيمة ، ما يفيد الجزم واليقين ، بصدقه وصحة ما جاء به .

فقال نوح عليه السلام : [وما علمي بما كانوا يعملون . إن حسابهم إلا على ربِّي لو تشعرون] أي : أعمالهم وحسابهم على الله ، إنما على التبليغ ، وأنتم دعوهم عنكم ، إن كان ما جئتكم به الحق ، فاقادوا له ، وكُلُّه له عمله .

(١) قوله « عرفنا » جواب « لما » في قوله « لما سمعنا » .

وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٥﴾
قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحُ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾ قَالَ رَبِّ

[وما أنا بطارد المؤمنين] كأنهم — قبهم الله — طلبوا منه أن يطردهم عنه ، تسكبراً ، وتجبراً ، ليؤمنوا . فقال « وما أنا بطارد المؤمنين » فإنهم لا يستحقون الطرد والإهانة ، وإنما يستحقون الإكرام القولى ، والفعلى ، كما قال تعالى « وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة » .

[إن أنا إلا نذير مبين] أى : ما أنا إلا منذر ، ومبلغ عن الله ، ومجتهد فى نصح العباد ، وليس لى من الأمر شيء ، إن الأمر لإلا الله .

فاستمر نوح ، عليه الصلاة والسلام ، على دعوتهم ليلاً ونهاراً ، سرّاً وجهاراً ، فلم يزدادوا إلا نفورا ، و[قالوا لئن لم تنته يانوح] من دعوتك إيانا ، إلى الله وحده [لتكونن من المرجومين] أى لنقتلك شر قتلة ، بالرمى بالحجارة ، كما يقتل الكلب .

فتبأ لهم ، ما أقبح هذه المقابلة ، يقابلون الناصح الأمين الذى هو أشفق عليهم من أنفسهم ، بشر مقابلة .

لا جرم لما انتهى ظلمهم ، واشتد كفرهم ، دعا عليهم نبيهم ، بدعوة أحاطت بهم فقال :

« رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا » الآيات .

وهنا [قال رب إن قومى كاذبون * فافتح بينى وبينهم فتحاً] .

أى : أهلك الباغى منا ، وهو يعلم أنهم البغاة الظلمة ، ولهذا قال : [ونجنى ومن معى من المؤمنين] .

إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾ فَافْتَحْ يَدَيَّ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي
وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ فَأَنْجِنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ
الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾

فأنجيناه ومن معه في الفلك [أى : السفينة] المشحون [من الخلق
والحيوانات .

[ثم أغرقنا بعد] أى : بعد نوح ، ومن معه من المؤمنين [الباقين]
أى : جميع قومه .

[إن في ذلك] أى : نجاة نوح وأتباعه ، وإهلاك من كذبه [لآية]
دالة على صدق رسلنا ، وصحة ما جاءوا به ، وبطلان ما عليه أعداؤهم
المكذبون بهم .

[وإن ربك هو العزيز] الذى قهر بعزه أعداءه ، فأغرقهم بالطوفان .
[الرحيم] بأوليائه ، حيث نجى نوحاً ومن معه ، من أهل الإيمان .

﴿كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ﴾ (١٢٣) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ
هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا أَمْرًا وَعَمْرًا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَىٰ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٦﴾ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٧﴾

* أى : كذبت القبيلة المسماة عاد ، رسولهم هودا .

وتكذبهم له ، تكذيب لغيره ، لاتفاق الدعوة .

[إذ قال لهم أخوهم] فى النسب [هود] بلطف وحسن خطاب :

[ألا تتقون] الله ، فتتركون الشرك وعبادة غيره .

[إني لكم رسول أمين] أى : أرسلنى الله إليكم ، رحمة بكم ،

واعتناء بكم .

وأنا أمين ، تعرفون ذلك منى ، رتب على ذلك قوله : [فاتقوا الله

وأطيعون] أى : أدوا حق الله تعالى ، وهو : التقوى ، وأدوا حقى ،

بطاعتى فيما أمركم به ، وأنهاكم عنه ، فهذا موجب ، لأن تتبعونى وتطيعونى

وليس ثم مانع يمنعكم من الإيمان .

فلست أسألكم على تبليغى إياكم ، ونصحى لكم ، أجراً ، حتى تستثقلوا

ذلك المغم .

[إن أجرى إلا على رب العالمين] الذى رباهم بنعمه ، وأدرّ عليهم

فضله وكرمه ، خصوصاً ما ربى به أوليائه وأنبياءه .

[أتبنون بكل ريع] أى : مدخل بين الجبال [آية] أى : علامة

[تعبثون] أى : تفعلون ذلك عبثاً لغير فائدة تعود بمصالح دينكم ودنياكم .

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿١٣١﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَمِ وَبَيْنَ ﴿١٣٣﴾ وَجَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿١٣٤﴾ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾

[وتتخذون مصانع] أى : بركا ومجابى للحياة [لعلكم تخلدون]
والحال أنه لا سبيل إلى الخلود لأحد .

[وإذا بطشتم] بالخلق [بطشتم جبارين] قتلا وضرباً ، وأخذ أموال .
وكان الله تعالى قد أعطاهم قوة عظيمة ، وكان الواجب عليهم أن يستعينوا بقوتهم على طاعة الله ، ولكنهم نفروا ، واستكبروا ، وقالوا « من أشد منا قوة » واستعملوا قوتهم فى معاصى الله ، وفى العبث والسفه ،
فلذلك نهاهم نبيهم عن ذلك .

[فاتقوا الله] واتركوا شرككم وبطركم [وأطيعون] حيث علمتم أنى
رسول الله إليكم ، أمين ناصح .

[واتقوا الذى أمدكم] أى : أعطاكم [بما تعملون] أى : أمدكم بما
لا يحجل ولا ينكر من الإناعم .

[أمدكم بأنعام] من إبل ، وبقر ، وغنم [وبنين] أى : وكثرة نسل .

كثراً أموالكم ، وكثراً أولادكم ، خصوصاً الذكور ، أفضل القسمين .

هذا تذكيرهم بالنعم ، ثم ذكرهم حلول عذاب الله فقال :

[إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم] أى : أى إنى - من شفقتى عليكم

قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٦﴾
إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿١٣٨﴾

وبرى بكم - أخاف أن ينزل بكم عذاب يوم عظيم ، إذا نزل لا يرد ، إن استمررتم على كفركم وبفیکم .

فقالوا معاندين للحق مكذبين لنبيهم : [سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين] أى : الجميع على حد سواء .

وهذا غاية العتو ، فإن أقواماً بلغت بهم الحال إلى أن صارت مواعظ الله ، التى تذيب الجبال الصم الصلاب ، وتتصدع لها أفئدة أولى الألباب ، وجودها وعدمها — عندهم — على حد سواء — لقوم انتهى ظلمهم ، واشتد شقاؤهم ، وانقطع الرجاء من هدايتهم .

ولهذا قالوا [إن هذا إلا خلق الأولين] أى : هذه الأحوال والنعم . ونحو ذلك ، عادة الأولين ، تارة يستغنون ، وتارة يفتقرون .

وهذه أحوال الدهر ، لأن هذه محن ومنح من الله تعالى ، وابتلاء لعباده .

[وما نحن بمُعَذِّبِينَ] وهذا إنكار منهم للبعث أو تنزل مع نبيهم وتهكم به .

إننا على فرض أننا نبعث ، فإننا كما أدرت علينا النعم فى الدنيا ، كذلك لا تزال مستمرة علينا إذا بعثنا .

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ وَإِنْ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾
﴿١٤١﴾ كَذَبْتَ ثَمُودُ الْأُمْرُسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ
صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾

[فكذبوه] أى : صار التكذيب سجية لهم وخلقاً ، لا يردعهم عنه رادع .

[فأهلكناهم] « بريح صرصر عاتية » سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ، فترى القوم فيها صرعى * كأنهم أعجاز نخل خاوية .
[إن في ذلك لآية] على صدق نبينا ، هود عليه السلام ، وصحة ما جاء به ، وبطلان ما عليه قومه ، من الشرك والجبروت .

[وما كان أكثرهم مؤمنين] مع وجود الآيات المقتضية للإيمان .
[وإن ربك لهو العزيز] الذى أهلك بقدرته قوم هود ، على قوتهم وبطشهم .

[الرحيم] بنبيه هود ، حيث نجاه ومن معه من المؤمنين .
* [كذبت ثمود] القبيلة المعروفة فى مدائن الحجر [المرسلين] كذبوا صالحاً عليه السلام ، الذى جاء بالتوحيد ، الذى دعت إليه المرسلون ، فكان تكذيبهم له ، تسكدياً للجميع .

[إذ قال لهم أخوهم صالح] فى النسب ، برفق ولين : [ألا تتقون] الله تعالى ، وتدعون الشرك والمعاصى .

[إنى لكم رسول] من الله ربكم ، أرسلنى إليكم ، لطفاً بكم ورحمة ،

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ^(١٤٤) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ^(١٤٥) أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هُمْ بِآ
ءَامِنِينَ ^(١٤٦) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ^(١٤٧) وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا
هَاضِمٌ ^(١٤٨) وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ^(١٤٩) فَاتَّقُوا اللَّهَ

فإنلقوا رحمته بالقبول ، وقابلوها بالإذعان .

[أمين] تعرفون ذلك منى ، وذلك يوجب عليكم أن تؤمنوا بى ،
وبما جئت به .

[وما أسألكم عليه من أجر] فتقولون : يمتنعنا من اتباعك ، أنك
تريد أخذ أموالنا .

[إن أجرى إلا على رب العالمين] أى : لا أطلب الثواب إلا منه .
[أتركون فى ما همنا آمينين ، فى جنات وعيون ، وزروع ونخل طلعها
هضيم] أى : نضيد كثير .

أى : أتحبون أنكم تتركون فى هذه الخيرات والنعم سُدَى ، تنعمون
وتتمتعون ، كما تتمتع الأنعام ، وتتركون سدى ، لا تؤسرون ، ولا تنهون
وتستعينون بهذه النعم على معاصى الله .

[وتنتحون من الجبال بيوتا فارهين] أى : بلغت بكم الفراهة والخذق
إلى أن اتخذتم بيوتا من الجبال الصم الصلاب .

[فاتقوا الله وأطيعوا] ولا تطيعوا أمر المسرفين [الذين
تجاوزوا الحد .

وَأَطِيعُونَ ﴿١٥٠﴾ وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ
فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ
الْمُسْحَرِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بَآيَةٍ إِنْ كُنْتَ
مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٤﴾ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ

[الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون] أى: الذين وصفهم وداؤهم،
الإفساد في الأرض، بعمل المعاصي، والدعوة إليها، إفسادا لا إصلاح فيه،
وهذا أضر ما يكون لأنه شر محض.

وكان أناساً عندهم مستعدون لمعارضة نبيهم، موضعون في الدعوة
لسبيل النقي. فنهاهم صالح، عن الاعتراض بهم.
ولعلمهم الذين قال الله فيهم: «وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون
في الأرض ولا يصلحون».

فلم يقد فيهم هذا النهي والوعظ شيئا، فقالوا لصالح: [إنما أنت
من المسحرين].

أى: قد سحرت، فأنت تهذى، بما لا معنى له.

[ما أنت إلا بشر مثلنا] فأى: فضيلة فقطنا بها، حتى تدعونا
إلى اتباعك؟

[فأت بآية إن كنت من الصادقين] هذا، مع أن مجرد اعتبار حالته
وحالة ما دعا إليه، من أكبر الآيات البينات على صحة ما جاء به وصدقه،
ولكنهم من قسوتهم، سألوا آيات الاقتراح، التي في الغالب، لا يفلح
من طلبها، لكون طلبه مبنيًا على التعنت، لا على الاسترشاد.

يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾ وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ
عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾ فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَادِمِينَ ﴿١٥٧﴾ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾

فقال صالح : [هذه ناقة] تخرج من صخرة صماء ملساء — تابعنا في هذا
كثيراً من المفسرين ، ولا مانع في ذلك — ترونها وتشاهدونها بأجمعكم .
[لها شرب ولكم شرب يوم معلوم] أى : تشرب ماء البئر يوماً ،
وأنتم تشربون لبنها ، ثم تصدر عنكم اليوم الآخر ، وتشربون أتم ماء البئر .
[ولا تمسوها بسوء] بعقر أو غيره [فيأخذكم عذاب يوم عظيم] .
فخرجت واستمرت عندهم بقلك الحال ، فلم يؤمنوا ، واستمروا على
طغيانهم .

[فعقروها فاصبحوا نادمين . فأخذهم العذاب] وهى صيحة نزلت
عليهم ، فدمرتهم أجمعين .
[إن في ذلك لآية] على صدق ما جاءت به رسلنا ، وبطلان قول
معارضهم .

[وما كن أكثرهم مؤمنين . وإن ربك هو العزيز الرحيم] .

﴿١٦٠﴾ كَذَبَتْ قَوْمٌ لُوطَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ
أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿١٦٣﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ
الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾ قَالُوا لَنْ لَمْ تَنْتَهَ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ
مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾
رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾

* قال لهم وقالوا ، كما قال من قبلهم ، تشابهت قلوبهم في الكفر ، فتشابهت أقوالهم .

وكانوا — مع شرهم — يأتون فاحشة ، لم يسبقهم إليها أحد من العالمين .

يختارون نكاح الذكران ، المستنذر الخبيث ، ويرغبون عما خلق لهم من أزواجهم لإسرافهم وعدوانهم فلم يزل ينهام حتى [قالوا لئن لم تنته يالوط لتكونن من المخرجين] أى : من البلد .

فلما رأى استمرارهم عليه [قال إني لعملكم من القالين] أى : المبغضين الناهين عنه المحذرين منه .

قال [رب نجني وأهلي مما يعملون] من فعله وعقوبته فاستجاب الله له .

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿١٧٢﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾

﴿١٧٦﴾ كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ

[فنجيناها وأهلها أجمعين إلا عجوزاً في الغابرين] أى : الباقين في العذاب ، وهى امرأته .

[ثم دمرنا الآخرين * وأمطرنا عليهم مطراً] أى : حجارة من سجيل [فساء مطر المنذرين] أهلكتهم الله عن آخرهم .
[إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين * وإن ربك لهو العزيز الرحيم] .

* أصحاب الأيكة : أى : البساتين الملتفة الأشجار ، وهم أصحاب مدين ، فكذبوا نبيهم شعيباً ، الذى جاء بما جاء به المرسلون .
[إذ قال لهم شعيب ألا تتقون] الله تعالى ، فتتركون ما يسخطه ويفضيه ، من الكفر والمعاصي .

[إني لكم رسول أمين] يترتب على ذلك ، أن تتقوا الله وتطيعوني .
وكانوا — مع شركهم — يبخسون البكايل والموازين ، فلذلك قال لهم :

وَأَطِيعُونَ ﴿١٧٩﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْمَلِئِينَ ﴿١٨٠﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولَىٰ ﴿١٨٤﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ

[أوفوا الكيل] أى : أتموه وأكمله [ولا تكونوا من المخسرين] الذين ينقصون الناس أموالهم ويسلبونها ، بينس المكيال والميزان .

[وزنوا بالقسطاس المستقيم] أى : بالميزان العادل ، الذى لا يميل [واتقوا الذى خلقكم والجبلة الأولى] أى : الخليفة الأولين .
فكما انفرد بخلقكم ، وخلق من قبلكم من غير مشاركة له فى ذلك ، فأفردوه بالعبادة والتوحيد .

وكما أنعم عليكم بالإيجاد والإمداد بالنعم ، فقابلوه بشكره .
قالوا له ، مكذبين له ، رادّين لقوله : [إنما أنت من المسحّرين] فأنت تهذى وتتكلم كلام السحور ، الذى غايته ، أن لا يؤاخذ به .
[وما أنت إلا بشر مثلنا] فليس فيك فضيلة ، اقتصصت بها علينا ، حتى تدعونا إلى اتباعك .

وهذا مثل قول من قبلهم ومن بعدهم ، ممن عارضوا الرسل بهذه الشبهة

الْكَاذِبِينَ ﴿١٨٦﴾ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ
الصَّادِقِينَ ﴿١٨٧﴾ قَالَ رَبِّیْ أَغْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾ فَكَذَّبُوهُ

التي لم يزالوا ، يدلون بها ويصولون ، ويعتقون عليها ، لاتفاقهم على الكفر ،
وتشابه قلوبهم .

وقد أجابت عنها الرسل بقولهم : « إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله
يمن على من يشاء من عباده » .

[وإن نظنك لمن الكاذبين] وهذا جراءة منهم وظلم ، وقول زور ،
قد انطوا على خلافه .

فإنه ما من رسول من الرسل ، واجه قومه ودعاهم ، وجادلهم وجادلوه ،
إلا وقد أظهر الله على يديه من الآيات ، ما به يتيقنون صدقه وأمانته ،
خصوصاً شعيباً عليه السلام ، الذي يسمى خطيب الأنبياء ، لحسن مراجعته
قومه ، ومجادلتهم بالتي هي أحسن .

فإن قومه قد تيقنوا صدقه ، وأن ما جاء به حق ، ولكن إخبارهم
عن ظن كذبه ، كذب منهم .

[فأسقط علينا كسفاً من السماء] أى : قطع عذاب تساقط علينا .

[إن كنت من الصادقين] كقول إخوانهم « وإذ قالوا اللهم ، إن
كان هذا هو الحق من عندك ، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا
بعذاب أليم » .

أو أنهم طلبوا بعض آيات الاقتراح ، التي لا يلزم تنعيم مطلوب
من سألها .

فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ

[قال] شعيب عليه السلام : [ربى أعلم بما تعملون] أى : نزول العذاب ، ووقوع آيات الاقتراح ، لست أنا الذى آتى بها وأنزلها بكم ، وليس علىَّ إلا تبليغكم ونصحكم وقد فعلت .
وإنما الذى يأتى بها ، ربى العالم بأعمالكم وأحوالكم ، الذى يجازيكم ويحاسبكم .

[فكذبوه] أى : صار التكذيب لهم ، وصفاً والكفر لهم ديدنا ، بحيث لا تفيدهم الآيات ، وليس بهم حيلة إلا نزول العذاب .
[فأخذهم عذاب يوم الظلة] أظلمتهم سحابة فاجتمعوا تحتها مستلذين ، لظلمها غير الظليل ، فأحرقهم بالعذاب ، فظلموا تحتها خامدين ، ولديارهم مفارقين ، وبدار الشقاء والعذاب نازلين .
[إنه كان عذاب يوم عظيم] لا كرة لهم إلى الدنيا ، فيستأنفوا العمل ولا يُفْتَر عنهم العذاب ساعة ، ولا هم ينظرون .
[إن فى ذلك لآية] دالة على صدق شعيب ، وصحة ما دعا إليه ، وبطلان رد قومه عليه .

[وما كان أكثرهم مؤمنين] مع رؤيتهم الآيات ، لأنهم لا زكاء فيهم ، ولا خير لديهم « وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين » .
[وإن ربك هو العزيز] الذى امتنع بقدرته ، عن إدراك أحد ، وقهر كل مخلوق .

لَهُوَ الْقَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ

[الرحيم] الذى ، الرحمة وصفه ومن آثارها ، جميع الخيرات فى الدنيا والآخرة ، من حين أوجد الله العالم إلى ما لا نهايه له .

ومن عزته ، أن أهلك أعداءه حين كذبوا رسله .

ومن رحمته ، أن نجى أوليائه ومن معهم من المؤمنين .

* لما ذكر قصص الأنبياء مع أممهم ، وكيف دعوهم ، وما ردوا عليهم به ؛ وكيف أهلك الله أعداءهم ، وصارت لهم العاقبة .

ذكر هذا الرسول الكريم ، والنبي المصطفى العظيم وما جاء به من الكتاب ، الذى فيه هداية لأولى الألباب فقال :

[وإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ] فالذى أنزله ، فاطر الأرض والسموات ، الثَّوْبَتِىُّ جميع العالم ، العلوى والسفلى .

وكما أنه ربهم بهدائهم لمصالح دنياهم وأبدانهم ، فإنه يريهم أيضاً ، بهدائهم لمصالح دينهم وأخراهم .

ومن أعظم مارباهم به ، إنزال هذا الكتاب الكريم ، الذى اشتمل على الخير الكثير ، والبر الغزير .

وفيه من الهداية ، لمصالح الدارين ، والأخلاق الفاضلة ، ما ليس فى غيره فى قوله : [وإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ] من تعظيمه وشدة الاهتمام به ، من كونه نزل من الله ، لا من غيره ، مقصوداً فيه نفعكم وهدايتكم .

الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ
عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُ لَنِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾ أَوَلَمْ يَكُن
لَهُمْ آيَةٌ أَن يَمْلِكُوا كَلِمَآةً يَسْرَوْنَ ﴿١٩٧﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ

[نزل به الروح الأمين] وهو : جبريل عليه السلام ، الذي هو أفضل
الملائكة وأقوام ، [الأمين] الذي قد آمن أن يزيد فيه أو ينقص .
[على قلبك] يا محمد [لتكون من المنذرين] تهدي به إلى طريق الرشاد ،
وتنذر به عن طريق الفنى .

[بلسان عربى] وهو أفضل الألسنة ، بلغة من مُبَيَّنَّ إليهم ، وبأشرف
دعوتهم أصلاً ، اللسان البَيِّن الواضح .

وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة فى هذا الكتاب الكريم .
فإنه أفضل الكتب ، نزل به أفضل الملائكة ، على أفضل الخلق ، على
أفضل أمة أخرجت للناس ، بأفضل الألسنة وأفصحها ، وأوسعها ، وهو :
اللسان العربى المبين .

[وإِنَّهُ لَنِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ] أى : قد بشرت به كتب الأولين وصدقته .
وهو لما نزل ، طَبَّقَ ما أخبر به ، صدقها ، بل جاء بالحق ، وصدق
المرسائين .

[أو لم يكن لهم آية] على صحته ، وأنه من الله [أن يعلمه علماء بنى
إسرائيل] الذين قد انتهى إليهم العلم ، وصاروا أعلم الناس ، وهم أهل
الصف (١) .

(١) قوله « وهم أهل الصف » لعل الصواب « وهم أهل النصف »
أى : الإنصاف ، كما يدل عليه سياق الكلام وسباقه .

بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (١٩٨) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ (١٩٩)
كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (٢٠٠) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ

فإن كل شيء يحصل به اشتباه ، يرجع فيه إلى أهل الخبرة والدراية ،
فيكون قولهم حجة على غيرهم .

كما عرف السحرة الذين مهرؤا في علم السحر ، صدق معجزة موسى ،
وأنه ليس بسحر .

فتقول الجاهلين بعد هذا ، لا يؤبه به .

[ولو نزلناه على بعض الأعجمين] الذين لا يفقهون لسانهم ، ولا يقدر
على التعبير كما ينبغي [فقرأ عليهم ما كانوا به مؤمنين] يقولون : ما نفقه
ما يقول ، ولا ندري ما يدعو إليه .

فَلْيَحْمَدُوا رَبَّهُمْ ، أن جاءهم على لسان أفصح الخلق ، وأقدرهم على
التعبير عن المقاصد ، بالعبارات الواضحة ، وأنصحهم .

وَلْيُبَادِرُوا إِلَى التَّصَدِيقِ بِهِ ، وَتَلَقِّيهِ بِالتَّسْلِيمِ وَالْقَبُولِ .

ولكن تكذيبهم له من غير شبهة ، إن هو إلا محض الكفر والعناد ،
وأمر قد توارثته الأمم المكذبة ، فلهذا قال :

[كذلك سلكناه في قلوب المجرمين] أي : أدخلنا التكذيب ،
ونظمناه في قلوب أهل الإجمام ، كما يدخل السلك في الإبرة ، فتشربته ،
وصاروصفا لها .

وذلك بسبب ظلمهم وجرمهم ، فلذلك [لا يؤمنون به حتى يروا العذاب
الآلئ] على تكذيبهم .

يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾ فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾
فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾
﴿٢٠٤﴾ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ

[فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ] أى : يَأْتِيهِمْ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ ، وَعَدَمِ
إِحْسَاسٍ مِنْهُمْ ، وَلَا اسْتِشْعَارٍ بِنَزْوِلِهِ ، لِيَكُونَ أَبْلَغُ فِي عِقَابِهِمْ
وَالنَّكَالِ بِهِمْ .
[فَيَقُولُوا] إِذَا ذَاكَ : [هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ] أى : يَطْلُبُونَ أَنْ يُنْظَرُوا
وَيَمُوتُوا .

وَالْحَالُ إِنَّهُ قَدْ فَاتَ الْوَقْتُ ، وَحُلَّ بِهِمُ الْعَذَابُ ، الَّذِي لَا يَرْفَعُ عَنْهُمْ ،
وَلَا يُفْتَرِّسُ سَاعَةً .

* يَقُولُ تَعَالَى : [أَفَبِعَذَابِنَا] وَهُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ الْعَظِيمُ ، الَّذِي لَا يَسْتَهَانُ
بِهِ ، وَلَا يَحْتَقِرُ .

[يَسْتَعْجِلُونَ] فَمَا الَّذِي غَرَّمَهُمْ ؟ هَلْ فِيهِمْ قُوَّةٌ وَطَاقَةٌ ، لِلصَّبْرِ عَلَيْهِ ؟
أَمْ عِنْدَهُمْ قُوَّةٌ يَقْدِرُونَ بِهَا عَلَى دَفْعِهِ ، أَوْ رَفْعِهِ ، إِذَا نَزَلَ ؟
أَمْ يُعْجِزُونَنَا ، وَيُظَنُّونَ أَنَّنا ، لَا نَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ ؟
[أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ] .

أى : أَفَرَأَيْتَ إِذَا لَمْ نَسْتَعْجِلْ عَلَيْهِمْ ، بِإِنْزَالِ الْعَذَابِ ، وَأَمْهَلْنَاهُمْ عِدَّةَ
سِنِينَ ، يَتَمَتَّعُونَ فِي الدُّنْيَا [ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ] مِنَ الْعَذَابِ .

سِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ
مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿٢٠٧﴾

﴿٢٠٨﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿٢٠٩﴾
ذِكْرُنَا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢١٠﴾ وَمَا تَنْزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿٢١١﴾

[ما أغنى عنهم ما كانوا يتمتعون] من اللذات ، والشهوات .
أى : أى شىء يغنى عنهم ، ويفيدهم ، وقد مضت اللذات وبطلت ،
واضحلت ، وأعقت تبعاً لها ، وضوعف لهم العذاب عند طول المدة .

القصد أن الحذر ، من وقوع العذاب ، واستحقاقهم له .
وأما تعجيله وتأخير ، فلا أهمية تحته ، ولا جدوى عنده .
* يخبر تعالى عن كمال عدله ، فى إهلاك المكذبين ، وأنه ما أوقع بقرية ،
هلاكا وعذاباً ، إلا بعد أن يعذر منهم ، ويبعث فيهم النذُرَ بالآيات البينات ،
فيدعونهم إلى الهدى ، وينهونهم عن الردى ، ويدكرونهم بآيات الله ،
وينهونهم على أيامه فى نعمه ونقمه .

[ذكرى] لهم وإقامة حجة عليهم .
[وما كنا ظالمين] فهلك القرى ، قبل أن ننذرهم ، ونأخذهم ، وهم
غافلون عن النذر ، كم قال تعالى « وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا *
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » .

ولما بين تعالى ، كمال القرآن وجلالته ، نزهه عن كل صفة نقص ،
وحماه — وقت نزوله ، وبعد نزوله — من شياطين الجن والإنس فقال :
[وما تنزلت به الشياطين ، وما ينبغي لهم] أى : لا يليق بحالهم

وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ
لَمَعَزُولُونَ ﴿٢١٢﴾

﴿٢١٢﴾ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ
الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢١٣﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَأَخْفِضْ

ولا يناسبهم [وما يستطيعون] ذلك .

[إنهم عن السمع لمعزولون] قد : أبعدوا عنه ، وأعدت لهم الرجوم لحفظه ، ونزل به جبريل ، أقوى الملائكة ، الذى لا يقدر شيطان أن يقربه ، أو يحوم حول ساحته .

وهذا كتوله « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » .

• ينهى تعالى رسوله أصلاً ، وأتمته أسوة له فى ذلك ، عن دعاء غير الله ، من جميع المخلوقين ، وأن ذلك موجب للعذاب الدائم ، والعقاب السرمدى ، لكونه شركاً .

« ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار » .

والتَّغْيُ عَنْ الشَّيْءِ ، أَمْرٌ بِضْده .

فالنهى عن الشرك ، أمر بإخلاص العبادة وحده لا شريك له ، محبة ، وخوفاً ، ورجاءً ، وذلاً ، وإناابة إليه فى جميع الأوقات .

ولما أمره بما فيه كمال نفسه ، أمره بتكميل غيره فقال :

[وأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ] الذين هم أقرب الناس إليك ، وأحقهم

بإحسانك الدينى والدنيوى ، وهذا لا ينافى أمره بإنذار جميع الناس .

جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي
بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾

كما إذا أَمَرَ الإنسان بعموم الإحسان ، ثم قيل له « أحسن إلى قرابتك » .
فيكون هذا الخصوص ، دالا على التأكيد ، وزيادة الحث .

فامثل صلى الله عليه وسلم ، هذا الأمر الإلهي ، فدعا سائر بطون
قریش ، فعم وخصص ، وذكرهم ووعظهم ، ولم يُبَيِّقِ صلى الله عليه وسلم ،
من مقدوره شيئا ، من نصحتهم ، وهدايتهم ، إلا فعله ، فاهتدى من
اهتدى ، وأعرض من أعرض .

[واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين] باين جانبك ، ولطف
خطابك لهم ، وتوددك ، وتحبيك إليهم ، وحسن خلقك والإحسان
التام بهم .

وقد فعل صلى الله عليه وسلم ، ذلك كما قال تعالى : « فبما رحمة من الله
لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنهم
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر » .

فهذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم ، أكل الأخلاق ، التي يحصل بها من
المصالح العظيمة ، ودفع المضار ، ما هو مشاهد .

فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله ، ويدعى اتباعه والافتداء به ، أن
يكون كلاً على المسلمين ، شرس الأخلاق ، شديد الشكيمة ، غليظ القلب ،
فظاً القول ، فظيماً ؟ .

وإن رأى منهم معصية ، أو سوء أدب ، هجرهم ، ومقتهم ، وأبغضهم .
لا لين عنده ، ولا أدب لديه ، ولا توفيق .

قد حصل من هذه المعاملة ، من المفسد ، وتعطيل ، المصالح ، ما حصل ،
ومع ذلك تجده محتقرا ، لمن انصف بصفات الرسول الكريم ، وقد
رماه بالنفاق والمداهنة ، وذكر نفسه ورقمها ، وأعجبَ بعمله .
فهل يُعَدُّ هذا ، إلا من جهله ، وتزيين الشيطان ، وخدعه له .

ولهذا قال الله لرسوله : [فإن عصوك] فى أمر من الأمور ، فلا تتبرأ
منهم ، ولا تترك معاملتهم ، بخفض الجناح ، ولين الجانب .
بل تبرأ من عملهم ، فعضهم عليه ، وانصحهم ، وابذل قدرتك فى ردهم
عنه ، وتوبتهم منه .

وهذا الدفع ، احتراز وهم من يتوهم ، أن قوله [واخفض جناحك]
للمؤمنين ، يقتضى الرضاء بجميع ما يصدر منهم ، ما داموا مؤمنين ، فدفع
هذا ، والله أعلم .

﴿٢١٧﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلِّبْكَ فِي السَّجْدِينَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾

* أعظم مساعد للعبد على القيام بما أمر به ، الاعتماد على ربه ، والاستعانة بمولاه ، على توفيقه للقيام بالمأمور ، فلذلك أمر الله تعالى بالتوكل عليه فقال : [وتوكل على العزيز الرحيم] والتوكل هو : اعتماد القلب على الله تعالى ، في جلب المنافع ، ودفع المضار ، مع ثقته به ، وحسن ظنه بمحصول مطلوبه ، فإنه عزيز رحيم ، بعزته يقدر على إيصال الخير ، ودفع الشر عن عبده ، وبرحمته به ، يفعل ذلك .

ثم نبهه على الاستعانة ، باستحضار قرب الله ، والنزول في منزل الإحسان فقال :

[الذى يراك حين تقوم وتقلبك فى الساجدين] أى : يراك فى هذه العبادة العظيمة ، التى هى الصلاة ، وقت قيامك ، وتقلبك راعياً وساجداً . خصها بالذكر ، لفضلها وشرفها ، ولأن من استحضر فيها قرب ربه ، خضع وذل ، وأكملها ، وبتمكيلها ، يكمل سائر عمله ، ويستعين بها على جميع أموره .

[إنه هو السميع] لسائر الأصوات ، على اختلافها ، وتشتتها ، وتنوعها . [العليم] الذى [أحاط بالظواهر والبواطن ، والغيب والشهادة .

فاستحضر العبد رؤية الله له فى جميع أحواله ، وسمعه لكل ما ينطق به ، وعلمه بما ينطوى عليه قلبه ، من الهم ، والعزم ، والنيات ، يعينه على منزلة الإحسان .

﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَا تَنْزَلُ الشَّيَاطِينُ﴾ (٢٢١)
﴿تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٌ﴾ (٢٢٢) ﴿يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ
كَاذِبُونَ﴾ (٢٢٣) ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ (٢٢٤) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ

* هذا جواب لمن قال من مكذبي الرسول : إن محمدا ينزل عليه شيطان .
وقول من قال : إنه شاعر فقال : [هل أنبئكم] أى : أخبركم الخبر
الحقيقى ، الذى لا شك فيه ، ولا شبهة ، عن من تنزل الشياطين عليه ، أى :
بصفة الأشخاص ، الذين تنزل عليهم الشياطين .
[تنزل على كل آفأك] أى : كذاب ، كثير القول للزور ، والإفك
بالباطل .

[أثيم] فى فعله ، كثير المعاصى . هذا الذى تنزل عليه الشياطين ،
وتناسب حاله حالهم .

[يلقون] عليه [السمع] الذى يسترقونه من السماء .
[وأكثرهم كاذبون] أى : أكثر ما يلقون إليه ، كذب ، فيصدق
واحدة ، ويكذب معها مائة ، فيختلط الحق بالباطل ، ويضمحل الحق بسبب
قلته ، وعدم علمه .

فهذه صفة الأشخاص . الذين تنزل عليهم الشياطين ، وهذه صفة
وحيهم له .

وأما محمد صل الله عليه وسلم ، فخاله مباينة لهذه الأحوال ، أعظم
مباينة ، لأنه الصادق الأمين ، البار ، الراشد ، الذى جمع بين ير القلب ،
وصدق اللهجة ، ونزاهة الأفعال ، من المحرم .

فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾

والوحي الذي ينزل عليه من عند الله ، ينزل محروسا محفوظا ، مشتملا على الصدق العظيم ، الذي لا شك فيه ولا ريب .

فهل يستوى — يا أهل العقول — هديه وإفكهم ؟ .

وهل يشتهان ، إلا على مجنون ، لا يميز ، ولا يفرق بين الأشياء ؟ .

فلما نزهه عن نزول الشياطين عليه ، برّاه أيضاً من الشعر فقال :

[والشعراء] أى : هل أنبئكم أيضاً عن حالة الشعراء ، ووصفهم

الثابت .

فإنهم [يتبعهم الغاؤون] عن طريق الهدى ، المقلون على طريق الفى

والردى .

فهم فى أنفسهم غاؤون ، وتجد أتباعهم كل غاو ، ضال فاسد .

[ألم تر] غوايتهم وشدة ضلالهم [أنهم فى كل واد] من أودية الشعر .

[يهيمون] فتارة ، فى مدح ، وتارة ، فى قدح ، وتارة ، يتغزلون ، وأخرى

يسخرون ، ومرة يمرحون ، وآونة يحزنون ، فلا يستقر لهم قرار ، ولا يثبتون

على حال من الأحوال .

[وأنهم يقولون ما لا يفعلون] أى : هذا وصف الشعراء ، أنهم يخالف

أقوالهم أفعالهم .

فإذا سمعت الشاعر يتغزل بالغزل الرقيق ، قلت هذا أشد الناس غراما ،

وقلبه فارغ من ذلك ، .

وإذا سمعته يمدح أو يذم ، قلت : هذا صدق ، وهو كذب .

وتارة يتمدح بأفعال لم يفعلها ، وتروك لم يتركها ، وكرم لم يحرم حول
ساحته ، وشجاعة يملو بها على الفرسان ، وتراه أجبن من كل جبان . هذا
وصفهم .

فانظر ، هل يطابق حالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، الراشد البار ،
الذى يتبعه كل راشد ومهتد ، الذى قد استقام على الهدى ، وجانب الردى ،
ولم تتناقض أفعاله ؟ .

فهو لا يأمر إلا بالخير ، ولا ينهى إلا عن الشر .
ولا أخبر بشيء إلا صدق ، ولا أمر بشيء إلا كان أول الفاعلين له ،
ولا نهى عن شيء إلا كان أول التاركين له .

فهل تناسب حاله ، حالة الشعراء ، ويقاربهم ؟ .
أم هو مخالف لهم من جميع الوجوه ؟
فصلوات الله وسلامه ، على هذا الرسول الأكمل ، والهمام الأفضل ،
أبد الأبدين ، ودهر الدهرين ، الذى ليس بشاعر ، ولا ساحر ، ولا مجنون ،
لا يليق به إلا كمال .

ولما وصف الشعراء بما وصفهم به ، استثنى منهم من آمن بالله ورسوله ،
وعمل صالحا ، وأكثر من ذكر الله ، وانتصر من أعدائه المشركين ، من
بعد ما ظلموهم .

فصار شعرهم ، من أعمالهم الصالحة ، وآثار إيمانهم ، لاشتماله على مدح
أهل الإيمان ، والانتصار من أهل الشرك والكفر ، والذَّبُّ عن دين الله ،
وتبيين العلوم النافعة ، والحث على الأخلاق الفاضلة فقال .

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ
يَنْقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

[إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من
بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون] إلى موقف وحساب ،
لا يفادر صغيرة ولا كبيرة ، إلا أحصاها ، ولا حقا إلا استوفاه . والحمد لله
رب العالمين .

تم تفسير سورة الشعراء

تفسير

سُورَةُ النِّملِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طس تلك آيت القرآن وكتاب مبين ﴿١﴾ هدى

* ينبه تعالى عباده على عظمة القرآن ، ويشير إليه إشارة دالة على التعظيم فقال :

[تلك آيات القرآن وكتاب مبين] أى هى أعلى الآيات ، وأقوى البينات ، وأوضح الدلالات ، وأبينها على أجل الطالب ، وأفضل المقاصد ، وخير الأعمال ، وأزكى الأخلاق .

آيات تدل على الأخبار الصادقة ، والأوامر الحسنة ، والنهى عن كل عمل وخيم ، وخلق ذميم .

آيات بلغت فى وضوحها وبيانها للبصائر النيرة ، مبلغ الشمس للأبصار .
آيات دلت على الإيمان ، ودعت للوصول إلى الإيمان ، وأخبرت عن الغيوب الماضية والمستقبلية ، طبّق ما كان ويكون .

وَبُشِّرِىَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

آيات دعت إلى معرفة الرب العظيم ، بأسمائه الحسنى ، وصفاته العليا ، وأفعاله الكاملة .

آيات عرفتنا برسله وأوليائه، ووصفتهم حتى كأننا ننظر إليهم بأبصارنا .

ولكن مع هذا لم ينتفع بها كثير من العالمين ، ولم يهتد بها جميع الماعدين ، صونا لها ، عن من لا خير فيه ولا صلاح ، ولا زكاه فى قلبه .

وإنما اهتدى بها ، من خصهم الله بالإيمان ، واستنارت بذلك قلوبهم ، وصفت سرائرهم .

فلهذا قال : [هدى وبشرى للمؤمنين] أى : تهديهم إلى سلوك الصراط المستقيم ، وتبين لهم ، ما ينبغى أن يسلكوه أو يتركوه .

وتبشرهم بثواب الله ، المرتب على الهداية لهذا الطريق .

ربما قيل : لعله يكثر مدعو الإيمان فهل يقبل من كل أحد ادعى أنه مؤمن ذلك ؟ أم لا بد لذلك من دليل ؟ وهو الحق ، فلذلك بين تعالى صفة المؤمنين فقال :

[الذين يقيمون الصلاة] فرضها ، ونفاها ، فيأتون بأفعالها الظاهرة ، من أركانها ، وشروطها ، وواجباتها ، ومستحباتها .

وأفعالها الباطنة ، وهو : الخشوع الذى روحها ولها ، باستحضار قرب الله ، وتدبر ما يقوله المصلى ويفعله .

[ويؤتون الزكاة] المفروضة لمستحقها .

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
زِينَةً لَهُمْ أَعْمَلُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿٤﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ
الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ ﴿٥﴾ وَإِنَّكَ لَتَلَقَّى الْقُرْآنَ
مِنَ لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦﴾

[وهم بالآخرة هم يوقنون] أى : قد بلغ معهم الإيمان إلى أن وصل
إلى درجة اليقين ، وهو : العلم التام ، والواصل إلى القلب ، الداعى
إلى العمل .

ويقينهم بالآخرة ، يقتضى كمال سعيهم لها ، وحذرهم من أسباب العذاب
وموجبات العقاب ، وهذا أصل كل خير .

[إن الذين لا يؤمنون بالآخرة] ويكذبون بها ، ويكذبون من
جاء بإثباتها .

[زيننا لهم أعمالهم فهم يعمهون] حاثرين مترددين ، مؤثرين سخط الله
على رضاه .

قد انقلبت عليهم الحقائق ، فرأوا الباطل حقا ، والحق باطلا .

[أولئك الذين لهم سوء العذاب] أى : أشده ، وأسوأه ، وأعظمه .

[وهم فى الآخرة هم الأخسرون] حصر الخسار فيهم ، يكونهم خسروا
أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ، وخسروا الإيمان الذى دعتهم إليه الرسل .

[وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم] أى : وإن هذا القرآن
الذى ينزل عليك ، وتلقته ، ينزل من عند [حكيم] يضع الأشياء مواضعها ،
وينزلها منازلها .

﴿٧﴾ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَاءَتِ كُفْرُهَا
بِخَيْرِ أَوْءَاتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهَا
نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ

[عليم] بأسرار الأحوال ، وبواطنها كظواهرها .

ولذا كان من عند [حكيم عليم] علم كله حكمة ومصالح للعباد ،
من الذى هو أعلم بمصالحهم منهم ؟

* [إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا] إلى آخر قصته .

يعنى : اذكر هذه الحالة الفاضلة الشريفة من أحوال موسى بن عمران ،
وابتداء الوحي إليه واصطفاه برسالته ، وتسليم الله إياه .

وذلك أنه لما مكث في مدين عدة سنين ، وسار بأهله من مدين ،
متوجها إلى مصر .

فلما كان في أثناء الطريق ، ضل ، وكان في ليلة مظلمة باردة ،
فقال لهم :

[إني آنست نارا] أى : أبصرت نارا من بعيد [سأتىكم منها بخبر]
عن الطريق .

[أو أتىكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون] أى : تستدفنون .

وهذا دليل على أنه تائه ، ومشتد برده ، هو وأهله .

[فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها] أى : ناداه الله

تعالى وأخبره ، أن هذا محل مقدس مبارك .

الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾ يَمُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ

ومن بركته ، أن جملة الله موصفا لتكليم الله لموسى وإرساله .

[وسبحان الله رب العالمين] على أن يظن به نقص ، أو سوء ، بل هو الكامل ، في وصفه ، وفعله .

[يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم] أى: أخبره الله أنه الله المستحق للعبادة ، وحده لا شريك له ، كما في الآية الأخرى « إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري » .

[العزيز] الذى قهر جميع الأشياء ، وأذعنت له كل المخلوقات .

[الحكيم] فى أمره وخلقه .

ومن حكمته ، أن أرسل عبده ، موسى بن عمران ، الذى علم الله منه ، أنه أهل لرسالته ووحيه وتكليمه

ومن عزته ، أن تعتمد عليه ، ولا تستوحش من انفرادك ، وكثرة أعدائك ، وجبروتهم .

فإن نواصيهم ، بيد الله ، وحركاتهم وسكونهم ، بتدبيره .

[وألق عصاك] فألقاها [فلما رآها تهتز كأنها جان] وهو ذكر الحيات ، سريع الحركة .

[ولى مدبرا ولم يعقب] ذعرا من الحية ، التى رأى على مقتضى للطبائع البشرية .

يَمُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ﴿١٠﴾ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ
ثُمَّ بَدَّلْ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَدْخِلْ يَدَكَ
فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ يَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ

فقال الله له: [يا موسى لا تخف] وقال في الآية الأخرى «أقبل
ولا تخف إنك من الآمنين» .

[إني لا يخاف لدى المرسلون] لأن جميع المخاوف مندرجة في قضائه
وقدره ، وتصريفه ، وأمره .

فالذين اختصهم الله برسالته ، واصطفاهم لوحيه ، لا ينبغي لهم أن يخافوا
غير الله ، خصوصا عند زيادة القرب منه ، والحظوة بتكليمه .

[إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء] أى : فهذا الذى هو محل الخوف
والوحشة بسبب ما أسدى من الظلم ، وما تقدم له من الجرم .

وأما المرسلون ، فما لهم وللوحشة ، والخوف ؟

ومع هذا ، من ظلم نفسه بمعاصى الله ، وتاب وأتاب ، فبدل سيئاته
حسانات ، ومعاصيه طاعات ، فإن الله غفور رحيم .

فلا ييأس أحد من رحمته ومغفرته ، فإنه يفر الذنوب جميعا ، وهو أرحم
بعباده من الوالدة بولدها .

[وأدخل يدك في جيبك تخرج يبيضا من غير سوء] لا برص ولا نقص ،
بل بياض يبهى الناظرين شعاعه .

[في تسع آيات إلى فرعون وقومه] أى : هاتان الآيتان ، انقلاب

وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١٢﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً
قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا

العصا حية تسعى ، وإخراج اليد من الجيب ، فتخرج بيضاء في جملة تسع
آيات ، تذهب بها ، وتدعو فرعون وقومه [إنهم كانوا قوما فاسقين] .

فسقوا بشركم ، وعقوبهم ، وعلومهم على عباد الله ، واستكبارهم في
الأرض ، بغير الحق .

فذهب موسى عليه السلام إلى فرعون وملأه ، ودعاهم إلى الله تعالى ،
وأراهم الآيات .

[فلما جاءتهم آياتنا مبصرة ، مضيت ، تدل على الحق ، ويبصر بها كما
تبصر الأبصار بالشمس .

[قالوا هذا سحر مبين] لم يكفهم مجرد القول بأنه سحر ، بل قالوا :
« مبين » ظاهر لكل أحد .

وهذا من أعجب العجائب ، الآيات البصريات ، والأنوار الساطعات
تجعل من بين الخزعبلات ، وأظهر السحر .

هل هذا ، إلا من أعظم المكابرة ، وأوقع السفسطة .

[وحجدوا بها] أى كفروا بآيات الله ، جاحدين لها .

[واستيقنتها أنفسهم] أى : ليس جحدهم ، مستندا إلى الشك

والريب .

وَعُلُّوا فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْخُذُ لِلَّهِ
الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ

وإنما جعدهم مع علمهم وتيقنهم بصحتها [ظلمًا] منهم لحق ربهم
ولأنفسهم .

[وعلاوا] على الحق وعلى العباد ، وعلى الانقياد للرسل .

[فانظر كيف كان عاقبة المفسدين] أسوأ عاقبة ، دمرهم الله وأغرقهم
في البحر ، وأخزاهم ، وأورث مساكنهم المستضعفين من عباده .

* يذكر في هذا القرآن، وينوه بمنته على داود وسليمان ابنه ، بالعلم الواسع
الكثير ، بدليل التنكير ، كما قال تعالى : « وداود وسليمان إذ يحكمان في
الحرث إذ نفثت فيه غم القوم وكنا لحكمهم شاهدين * ففهمناها سليمان
وكلا آتينا حكما وعلما » الآية .

[وقالوا] شاكرين لربها منته ، الكبرى بتعليمها : [الحمد لله الذي
فضلنا على كثير من عباده المؤمنين] .

فحمدا الله على جعلهما من المؤمنين ، أهل السعادة ، وأنهما كانا من
خواصهم .

ولا شك أن المؤمنين أربع درجات :

الصالحون ، ثم فوقهم : الشهداء ، ثم فوقهم : الصديقون ، ثم فوقهم :
الأنبياء .

دَاوُدَ وَقَالَ يَسَاءُهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

وداود وسليمان ، من خواص الرسل ، وإن كانا دون درجة أولى العزم الخمسة .

لكنهما من جملة الرسل الفضلاء الكرام ، الذين نوه الله بذكورهم ، ومدحهم في كتابه ، مدحاً عظيماً ، فحمداً الله على بلوغ هذه المنزلة .

وهذا عنوان سعادة العبد ، أن يكون شاكراً لله على نعمه ، والدينية والديوية ، وأن يرى جميع النعم من ربه .

فلا يفخر بها ولا يعجب بها ، بل يرى أنها تستحق عليه شكراً كثيراً . فلما مدحهما مشتركين ، خص سليمان ، بما خصه به ، لكون الله أعطاه ملكاً عظيماً ، وصار له من المجريات ، ما لم يكن لأبيه ، صلى الله عليهما وسلم ، فقال :

[وورث سليمان داود] أى : ورث علمه ونبوته ، فانضم علم أبيه إلى علمه ، فلعله تعلم من أبيه ما عنده ، من العلم ، مع ما كان عليه من العلم وقت أبيه ، كما تقدم من قوله ففهمناها سليمان .

وقال شكراً لله ، وتبجحاً بإحسانه ، وتحدثاً بنعمته :

[يا أيها الناس علمنا منطق الطير] .

فكان عليه الصلاة والسلام ، يفقه ما تقول ، وتتكلم به ، كما راجع الهدد ، وراجع ، وكما فهم قول النملة للنمل ، كما يأتى ، وهذا ، لم يكن لأحد غير سليمان عليه السلام .

[وأوتينا من كل شيء] أى : أعطانا الله من النعم ، ومن أسباب الملك ، ومن السلطنة والقهر ، ما لم يؤت أحداً من الآدميين .

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ

ولهذا دعا ربه فقال : [رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي]
فسخر الله له الشياطين ، يعملون له كل ما شاء ، من الأعمال ، التي يعجز
عنها غيرهم ، وسخر له الريح ، غدوها شهر ، ورواحها شهر .
[إن هذا] الذي أعطانا الله ، وفضلنا ، واختصنا به [هو الفضل
المبين] الواضح الجلي ، فاعترف أكل اعتراف بنعمة الله تعالى .

[وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون] أى :
جمع له جنوده الكثيرة ، الهائلة ، المتنوعة ، من بنى آدم ، ومن الجن ،
والشياطين ، ومن الطيور فهم يوزعون ، يدبرون ، ويرد أولهم على آخرهم ،
وينظمون غاية التنظيم ، في سيرهم ونزولهم ، وحلهم ، وترحالهم قد استعد
لذلك ، وأعد له عدته .

وكل هذه الجنود مؤتمرة بأمره ، لا تقدر على عصيانه ، ولا تتمرد
عليه ، كما قال تعالى :

« هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك » أى : أعط بغير حساب .

فسار بهذه الجنود الضخمة في بعض أسفاره .

[حتى إذا أتوا على وادى النمل قالت نملة] منبهة لرفقتها ، وبنى جنسها :
[يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون] .

سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا

فنصحت هذه النملة ، وأسمنت النمل ، إما بنفسها ، ويكون الله قد أعطى النمل أسماعا خارقة للعادة ، لأن التنبيه للنمل ، الذى قد ملأ الوادى بصوت نملة واحدة ، من أعجب العجائب .

وإما بأنها أخبرت مَنْ حولها من النمل ، ثم سري الخبر من بعضهن لبعض ، حتى بلغ الجميع ، وأمرتهن بالحذر ، والطريق فى ذلك ، وهو دخول مساكنهن .

وعرفت حالة سليمان وجنوده ، وعظمة سلطانه ، واعتذرت عنهم ، أنهم إن حطموكم ، فليس عن قصد منهم ، ولا شعور .

فسمع سليمان عليه الصلاة والسلام قولها ، وفهمه .

[فتبسم ضاحكا من قولها] إعجابا منه ، بنصح أمتها ، ونصحها ، وحسن تعبيرها .

وهذا حال الأنبياء ، عليهم الصلاة والسلام ، الأدب الكامل ، والتعجب فى موضعه ، وأن لا يبلغ بهم الضحك ، إلا إلى التبسم .

كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ، جُلُّ ضحكه ، التبسم .

فإن الفهقة ، تدل على خفة العقل ، وسوء الأدب .

وعدم التبسم والمعجب ، مما يتعجب منه ، يدل على شراسة الخلق ، والجبروت .

والرسل منزهون عن ذلك .

وقال شاكرًا لله ، الذى أوصله إلى هذه الحال : [رب أوزعنى]

وَقَالَ رَبُّ أَوْزَعَنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى
وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ
الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهَدَ أَمْ كَانَ

أى : ألهمنى ووفقنى [أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى
والدي] .

فإن النعمة على الوالدين ، نعمة على الولد .

فسأل ربه ، التوفيق للقيام بشكر نعمته ، الدينية ، والدنيوية ، عليه
وعلى والديه .

[وأن أعمل صالحا ترضاه] أى : ووفقنى أن أعمل صالحا ترضاه ،
لكونه موافقا لأمرك ، مخلصا فيه ، سالما من المفسدات والمنقصات .

[وأدخلنى برحمتك] التى منها الجنة [فى] جملة [عبادك الصالحين] .

فإن الرحمة بمجموعة للصالحين ، على اختلاف درجاتهم ومنازلهم .

فهذا نموذج ، ذكره الله من حالة سليمان ، عند سماعه خطاب النملة
ونداءها .

نم ذكر نموذجا آخر من مخاطبته للطير فقال :

[وتفقد الطير] دل هذا ، على كمال عزمه وحزمه ، وحسن تنظيمه

لجنوده ، وتدييره بنفسه ، للأموال الصغار والكبار .

حتى إنه لم يهمل هذا الأمر ، وهو : تفقد الطيور ، والنظر ، هل هى
موجودة كلها ، أم مفقود منها شيء ؟ وهذا هو المعنى للآية .

ولم يصنع شيئاً من قال : إنه تفقد الطير ، لينظر أين الهدهد منه ، ليدله على بعد الماء وقربه

كما زعموا عن الهدهد ، أنه يبصر الماء تحت الأرض الكثيفة .

فإن هذا القول ، لا يدل عليه دليل ، بل الدليل العقلي واللفظي ، دال على بطلانه .

أما العقلي ، فإنه قد عرف بالعادة ، والتجارب ، والمشاهدات ، أن هذه الحيوانات كلها ، ليس منها شيء يبصر هذا البصر الخارق للعادة ، وينظر الماء تحت الأرض الكثيفة .

ولو كان كذلك ، لذكره الله ، لأنه من أكبر الآيات .

وأما الدليل اللفظي ، فلو أريد هذا المعنى ، لقال « وطلب الهدهد لينظر له الماء ، فلما فقدته قال ما قال » أو « فنش عن الهدهد ، أو بحث عنه » ونحو ذلك من العبارات .

وإنما تفقد الطير ، لينظر الحاضر منها والغائب ، ولزومها للمراكز والمواضع ، التي عينها لها .

وأيضاً فإن سليمان عليه السلام ، لا يحتاج ، ولا يضطر إلى الماء ، بحيث يحتاج لهندسة الهدهد .

فإن عنده من الشياطين ، والعفاريت ، ما يحفرون له الماء ، ولو بلغ في العمق ما بلغ .

وسخر الله له الريح ، غدوها شهر ، ورواحها شهر .

فكيف — مع ذلك — يحتاج إلى الهدهد !!! .

وهذه التفاسير ، التي توجد ، وتشتهر بها أقوال ، لا يعرف غيرها ، تنقل هذه الأقوال عن بنى إسرائيل ، مجردة ، ويفعل الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة ، وتطبيقها على الأقوال .

ثم لا تزال تتناقل ، وينقلها المتأخر مسلماً للمعتقدم ، حتى يظن أنها الحق . فيقع من الأقوال الردية في التفاسير ، ما يقع .

والليب الفطن ، يعرف أن هذا القرآن الكريم ، العربي المبين ، الذى خاطب الله به الخلق كلهم ، عالمهم ، وجاهلهم ، وأمرهم بالتفكير فى معانيه ، وتطبيقها على ألفاظه العربية المعروفة المعانى ، التي لا تجهلها العرب العرباء . وإذا وجد أقوالاً منقولة عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ردها إلى هذا الأصل .

فإن وافقه ، قبلها ، لكون اللفظ دالاً عليها .

وإن خالفته لفظاً ومعنى ، أو لفظاً أو معنى ، ردها ، وجزم ببطالانها ، لأن عنده أصلاً معلوماً ، مناقضاً لها ، وهو ما يعرفه من معنى الكلام ودلالته .

والشاهد أن تفقد سليمان عليه السلام للطير ، وفقده الهدهد ، يدل على كمال حزمه وتدييره للملك بنفسه ، وكمال فطنته ، حتى تفقد هذا الطائر الصغير [فقال مالى لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين] أى : هل عدم رؤيتي إياه ، لقلة فطنتي به ، لكونه خفياً بين هذه الأمم الكثيرة ؟ .

أم على بابها ، بأن كان غائباً من غير إذنى ، ولا أمرى ؟ .

مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠﴾ لَأَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَأَذِيعَهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي
بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾ فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ
وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ

فحينئذ تغيط عليه ، وتوعده فقال [لأعذبه عذابا شديداً] دون القتل .
[أو لأذيعه أو ليأتيني بسلطان مبين] أى : حجة واضحة على
تخلفه .

وهذا من كمال ورعه وإنصافه ، أنه لم يقسم على مجرد عقوبته ، بالعذاب
أو القتل ، لأن ذلك لا يكون إلا من ذنب .

وغيبته ، قد تحتل أنها لعذر واضح ، فلذلك استثناه ، لورعه وفطنته .
[فمكت غير بعيد] ثم جاء ، وهذا يدل على هيبة جنوده منه ، وشدة
اثمارهم لأمره .

حتى إن هذا الهدد ، الذى خلفه العذر الواضح ، لم يقدر على التخلف
زمتنا كثيرا .

[فقال] لسلیمان : [أحطت بما لم تحط به] عندى من العلم ، علم ما
ما أحطت به ، على علمك الواسع ، وعلو درجتك فيه .

[وجئتك من سبأ] القبيلة ، المعروفة فى اليمن [بنباً يقين] أى : خبر
متيقن .

ثم فسر هذا النبأ فقال : [إني وجدت امرأة تملكهم] أى : تملك
قبيلة سبأ ، وهى امرأة [وأوتيت من كل شيء] يؤتاه الملوك ، من الأموال ،
والسلاح ، والجنود ، والحصون ، والقلاع ونحو ذلك .

وَأَوْتَيْتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدْتَهَا وَقَوْمَهَا
يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ
فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي

[ولها عرش عظيم] أى : كرسى ملكها ، الذى تجلس عليه ، عرش
هائل .

وعظم العروش ، تدل على عظمة المملكة وقوة السلطان وكثرة رجال
الشورى .

[وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله] أى : هم مشركون
يعبدون الشمس .

[وزين لهم الشيطان أعمالهم] فأروا ما هم عليه هو الحق .

[فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون] لأن الذى يرى أن الذى عليه
حق ، لا مطمع فى هدايقه حتى تغير عقيدته .

ثم قال : [ألا] أى هلا [يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السموات
والأرض] أى : يعلم الخفى الخبيء ، فى أقطار السموات ، وأنحاء الأرض ،
من صفار الحلوقات ، وبذور النباتات ، وخفايا الصدور .

ويخرج خبء الأرض والسماء ، بإنزال المطر ، وإنبات النباتات .

ويخرج خبء الأرض عند النفخ فى الصور وإخراج الأموات
من الأرض ، ليجازيهم بأعمالهم [ويعلم ما تخفون وما تعلنون] .

يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ
وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾
قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ أَذْهَبَ

[الله لا إله إلا هو] أى : لا تنبغى العباداة ، والإِناية ، والذل ،
والحب ، إلا له ، لأنه المألوه ، لـإله من الصفات الكاملة ، والنعم الموجبة
لذلك .

[رب العرش العظيم] الذى هو سقيف المخلوقات ووسع الأرض
والسموات .

فهذا الملك ، عظيم السلطان ، كبير الشأن ، هو الذى يذل له ، ويخضع ،
ويسجد له ، ويركع .

فسلم الهدهد ، حين ألقى إليه هذا النبأ العظيم ، وتعجب سليمان كيف
خفى عليه .

وقال مثبتاً لكآل عقله ورزاقته : [سننظر أصدقت أم كنت من
الكاذبين . إذهب بكتابى هذا] وسيأتى نصه [فألقه إليهم ثم تول عنهم]
أى : استأخر غير بعيد [فانظر ماذا يرجعون] إليك وما يترجعون به .
فذهب به فألقاه عليها ، فقالت لقومها : [إني ألقى إلى كتاب كريم] .
أى : جليل المقدار ، من أكبر ملوك الأرض .

ثم بينت مضمونه فقالت : [إنا من سليمان وإنا بسم الله الرحمن الرحيم ،
أن لا تعولوا على وأتوني مسلمين] أى : لا تكونوا فوقى ، بل اخضعوا
تحت سلطانى ، وانقادوا لأوامرى ، وأقبلوا إلى مسلمين .

بُكْتَبِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنْظَرُوا مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾
قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا إِنِّي أَتِي إِلَى كِتَابٍ كَرِيمٍ ﴿٢٩﴾ إِنَّهُ مِنْ
سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾ أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَىٰ
وَأُتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي
مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾ قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوْا قُوَّةً

وهذا في غاية الوجازة ، مع البيان التام ، فإنه تضمن نهيهم عن العلو
عليه ، والبقاء على حالهم ، التي هم عليها والافتقار لأمره ، والدخول تحت
طاعته ، ومجيئهم إليه ، ودعوتهم إلى الإسلام .

وفيه استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة ، وتقديم الاسم في أول
عنوان الكتاب .

فن حزمها وعقلها ، أن جمعت كبار دولتها ، ورجال مملكتها
وقالت :

[يا أيها الملأ أفتوني في أمري] أي : أخبروني ، ماذا نجيبه به ؟

وهل ندخل تحت طاعته ، وننقاد ؟ أم ماذا نفعل ؟

[ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون] أي : ما كنت مستبدة بأمر ،
دون رأيكم ومشورتكم .

[قالوا نحن أولوا قوة وأولو بأس شديد] أي : إن رددت عليه قوله ،
ولم تدخل في طاعته ، فإننا أقوىاء على القتال .

فكانهم مالوا إلى هذا الرأي ، الذي لو تم ، لكان فيه دمارهم .

وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾
قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا
أَذَلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ

ولكنهم أيضاً ، لم يستقروا عليه ، بل قالوا : [الأمر إليك] أى : الرأى
ما رأيت ، لعلمهم بمقلها ، وحزمها ، ونصحها لهم [فانظري] نظر فكر
وتدبر [ماذا تأمرين] .

فقات لهم — مقنعة لهم بالعدول عن رأيهم ، ومبينة سوء مغيبة القتال —
[إن الملوك إذا دخلو قرية أفسدوها] قتلا ، وأسراً ، ونهباً لأموالها ،
وتخريباً لديارها .

[وجعلوا أعزة أهلها أذلة] أى : جعل الرؤساء السادة ، أشرف الناس
من الأرذلين .

أى : فهذا رأى غير سديد .

وأيضاً فليست بمطبعة له ، قبل الاحتيال ، وإرسال من يكشف عن
أحواله ويتدبرها .

وحينئذ نكون على بصيرة من أمرنا .

فقات : [وإني مرسله إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون] منه .
هل يستمر على رأيه وقوله ؟ أم تخدعه الهدية ، وتبديل فكرته ، وكيف
أحواله وجنوده ؟

فأرسلت إليه بهدية ، مع رسل من عقلاء قومها ، وذوى الرأى مهم .

بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمُنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ
فَمَا أَتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهِدْيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾
أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا
أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾ قَالَ يَاسَآئِهَا اأَلَمَلُوا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي
بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ

[فلما جاء سليمان] أى : جاءه الرسل بالهدية [قال] منكرأ عليهم
ومتغيظأ على عدم إجابتهم :

[أتمدونن بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم] فليست تقع عندى موقعأ ،
ولا أفرح بها ، قد أغناني الله عنها ، وأكثر على النعم .

[بل أنتم بهديتكم تفرحون] لحبكم للدنيا ، وقلة ما بأيديكم ، بالنسبة لما
أعطاني الله .

ثم أوصى الرسول من غير كتاب ، لما رأى من عقله ، وأنه سينقل
كلامه على وجهه فقال :

[ارجع إليهم] أى : بهديتك [فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم] .

أى : لاطاقة له [بها ، ولنخرجهم منها أذلة وهم صاغرون] .

فرجع إليهم ، وأبلغهم ما قال سليمان ، وتجهزوا للسير إلى سليمان .

وعلم سليمان أنهم لا بد أن يسيروا إليه ، فقال لمن حضره من الجن

والإنس :

[أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين] أى : لأجل أن تتصرف

أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ

فيه ، قبل أن يسلموا ، فتكون أموالهم محترمة [قال عفريت من الجن]
والعفريت هو : القوى النشيط جدا :

[أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوى أمين] .

والظاهر أن سليمان إذ ذاك ، في الشام ، فيكون بينه وبين سبأ ، نحو
مسيرة أربعة أشهر ، شهران ذهابا ، وشهران إيابا .

ومع ذلك ، يقول هذا العفريت : أنا ألتزم بالجيء به ، على كبره وثقله .
وبُعْدِهِ ، قبل أن تقوم من مجلسك ، الذي أنت فيه .

والمعتاد من المجالس الطويلة ، أن تكون معظم الضحى ، نحو ثلث
يوم ، هذا نهاية المعتاد .

وقد يكون دون ذلك ، أو أكثر

وهذا الملك العظيم ، الذي عند آحاد رعيته ، هذه القوة ، والقدرة ،
وأبلغ من ذلك أن [قال الذي عنده علم من الكتاب] :

قال المفسرون : هو رجل عالم ، صالح ، عند سليمان يقال له « آصف بن
برخيا » كان يعرف اسم الله الأعظم ، الذي إذا دعا الله به أجاب ، وإذا
سأل به أعطى ^(١) .

(١) نقل الصاوى في حاشيته على تفسير الجلالين بعد أن استعرض
الأقوال في الذي عنده علم من الكتاب ، أنه سليمان عليه السلام نفسه .
فتكون هذه الرواية هي الراجحة على غيرها ، وذلك ليعين سليمان للعلاء
أن معجزة الأنبياء فوق خوارق العادات التي تظهر على أيدي الرجال
الصالحين ، فلذلك عول المحققون على هذه الرواية .

أَمِينَ ﴿٣٩﴾ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ
 أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ
 رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ

[أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك] بأن يدعو الله بذلك الاسم ،
 فيحضر حالا ، وأنه دعا الله فحضر .

فإنه أعلم ، هل هذا هو المراد ، أم أن عنده علما من الكتاب ، يقتدر
 به على جلب البعيد ، وتحصيل الشديد ؟ .

[فلما رآه مستقرا عنده] حمد الله تعالى على إقداره وملكه ،
 وتيسير الأمور له ، و [قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر]
 أى : ليختبرني بذلك .

فلم يفتقر عليه السلام ، بملكه ، وسلطانه ، وقدرته ، كما هو دأب الملوك
 الجاهلين .

بل علم أن ذلك اختبار من ربه ، يخاف أن لا يقوم بشكر هذه النعمة .
 ثم بين أن هذا الشكر ، لا ينتفع الله به ، وإنما يرجع نفعه إلى صاحبه ،
 فقال :

[ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم] غنى عن
 أعماله ، كريم ، كثير الخير ، يعم به الشاكر والكافر .

إلا أن شكر نعمه ، داع للمزيد منها ، وكفرها ، داع لزوالها .

ثم قال إن عنده [نكروا لها عرشها] أى : غيرهه بزيادة ونقص .

ومن في ذلك [ننظر] مختبرين لعقلها [أنهتدى] للصواب ، ويكون

لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾ قَالَ نَكُرُّوا لَهَا
عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤١﴾ فَلَمَّا
جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ
قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

عندها ذكاء وفطنة تليق بملكها [أم تكون من الذين لا يهتدون] .
[فلما جاءت] قادمة على سليمان ، عرض عليها عرشها ، وكان عهدا
به ، قد خلقته في بلدها .

و [قيل لها أهكذا عرشك] أى : أنه استقر عندنا ، أن لك عرشاً
عظيماً ، فهل هو كهذا العرش ، الذى أحضرناه لك ؟
[قالت كأنه هو] وهذا من ذكائها وفطنتها ، لم تقل « هو » لوجود
التغيير فيه والتكبير ، ولم تنف أنه هو ، لأنها عرفته .

فأتت بلفظ محتمل للأمرين ، صادق على الحالين .
فقال سليم متعجباً من هدايتها وعقلها ، وشاكراً لله ، أن أعطاه
أعظم منها .

[وأوتينا العلم من قبلها] أى : الهداية ، والعقل ، والحزم ، من قبل
هذه الملكة .

[وكنا مسلمين] وهى الهداية النافعة الأصلية .

ويمحتمل أن هذا من قول ملكة سبأ « وأوتينا العلم عن ملك سليمان
وسلطانه ، فزيادة اقتداره ، من قبل هذه الحالة ، التى رأينا فيها قدرته ، على

إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٣﴾ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا
رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مُثَرَّدٌ مِّنْ

إحضار العرش ، من المسافة البعيدة ، فأذعنا له ، وجئنا مسلمين له خاضعين
لسلطانه .

قال الله تعالى : [وصدها ما كانت تعبد من دون الله] أى عن الإسلام
وإلا فلها من الذكاء والفطنة ، ما به تعرف الحق من الباطل ، ولكن
العقائد الباطلة ، تذهب بصيرة القلب [إنها كانت من قوم كافرين]
فاستمرت على دينهم .

وانفراد الواحد عن أهل الدين ، والعادة المستمرة بأمر ، يراه بعقله
من ضلالم وخطأهم ، من أندر ما يكون ، فهذا لا يستغرب بقاؤها على
الكفر .

ثم إن سليمان أراد ، أن ترى من سلطانه ، ما يبهر العقول ، فأمرها أن
تدخل الصرح ، وهو المجلس المرتفع المتسع ، وكان مجلساً من قوارير ، تجري
تحت الأنهار .

[قيل لها ادخلي الصرح ، فلما رأته حسبته لجة] ماء ، لأن القوارير
شفافة ، يرى الماء الذى تحتها ، كأنه بذاته ، يجري ، ليس دونه شئ .

[وكشفت عن ساقها] لتخوضه ، وهذا أيضاً من عقلاها ، وأدبها .
فإنها لم تمتنع من الدخول للمحل ، الذى أمرت بدخوله ، لعلها أنها لم
تستدع إلا للإكرام وأن ملك سليمان وتنظيمه ، قد بناه على الحكمة ، ولم
يكن فى قلبها أدنى شك ، من حالة السوء بعد ما رأت ، ما رأت .

قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ
فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَقُومِ لِمَن تَسْمَعُ لُونَ بِالسَّيِّئَةِ

فلما استعدت للخوض قيل لها [إنه صرح بمرد] أى : مجلس [من
قوارير] فلا حاجة منك لكشف الساقين .

فحينئذ لما وصلت إلى سليمان ، وشاهدت ما شاهدت ، وعلمت نبوته
ورسالته ، ثابتت ورجعت عن كفرها ، و [قالت رب إني ظلمت نفسي
وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين] .

فهذا ما قصه الله علينا ، من قصة ملكة سبأ ، وما جرى لها مع سليمان .
وما عدا ذلك من الفروع المولدة ، وانقصاص الإسرائيلية ، فإنه لا يتعلق
بالتفسير لكلام الله ، وهو من الأمور ، التي يتوقف الحزم بها ، على الدليل
المعلوم عن المعصوم .

والمنقولات في هذا الباب كلها ، أو أكثرها ، ليس كذلك .
فالحزم كل الحزم ، الإعراض عنها ، وعدم إدخالها في التفاسير .
والله أعلم .

* يخبر تعالى أنه أرسل إلى ثمود ، القبيلة المعروفة ، أخاهم في النسب ،
صالحا ، وأنه أمرهم ، أن يعبدوا الله وحده ، ويتركوا الأنداد والأوثان .
[فإذا هم فريقان ، يختصمون] منهم المؤمن ، ومنهم الكافر ، وهم معظمهم .
[قال] يقوم لم تسمع لئون بالسبيئة قبل الحسنة [أى : لم تبادرون فعل

قَبْلَ الْحُسْنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا
أَطِيعْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَاعُواكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
مُتَفَتِنُونَ ﴿٤٧﴾ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

السيئات ، وتحرصون عليها ، قبل فعل الحسنات ، التي بها تحسن أحوالكم
وتصلح أموركم الدينية والدنيوية ؟ والحال أنه لا موجب لكم ، إلى الذهاب
لفعل السيئات ؟ .

[لولا تستغفرون الله] بأن تقوبوا من شركم وعصيانكم ، وتدعوا
أن يغفر لكم .

[لعلكم تُرْحَمُونَ] فإن رحمة الله قريب من المحسنين ، والثائب
من الذنوب ، هو من المحسنين .

[قَالُوا] لنبههم صالح ، مكذبين ومعارضين : [اطيعونا بك وبمن
مَعَكَ] .

زعموا — قبحهم الله — أنهم لم يروا على وجه صالح خيراً ، وأنه ، هو
ومن معه ، من المؤمنين ، صاروا سبباً لمنع مطالبهم الدنيوية .

فقال لهم صالح : [طأتركم عند الله] أي : ما أصابكم الله ، بذنوبكم .
[بل أنتم قوم متفتنون] بالسراء والضراء ، والخير والشر ، لينظر هل
تقلعون وتقوبون ، أم لا ؟

فهذا دأبهم في تكذيب نبيهم ، وما قابلوه به .

[وكان في المدينة] التي فيها صالح ، الجامعة لمعظم قومه [تسعة رهط
يفسدون في الأرض ولا يصلحون] أي : وصفهم الإفساد في الأرض ،

وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ
لَوْلِيَّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَمَكْرُؤًا مَكَرًا
وَمَكْرَنَا مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

ولا لهم قصد ، ولا فعل بالإصلاح ، قد استعدوا لمعاداة صالح ، والطعن
في دينه ، ودعوة قومه إلى ذلك ، كما قال تعالى :

« فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في
الأرض ولا يصلحون » .

فلم يزلوا بهذه الحال الشنيعة ، حتى إنهم من عداوتهم [تقاسموا]
فيما بينهم ، كل واحد ، أقسم للآخر [لنبيته وأهله] أى : لنأتينهم ليلا ،
هو وأهله ، فلنفتننهم .

[ثم لنقول لوليه] إذا قام علينا ، وادّعى علينا ، أننا قتلناه ، ننكر
ذلك ، وننفيه ونحلف .

[ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون] فتواطئوا على ذلك .

[ومكروا مكراً] دبوا أمرهم ، على قتل صالح وأهله ، على وجه
الخفية ، حتى من قومهم ، خوفاً من أوليائه .

[ومكّرنا مكراً] بنصر نبينا صالح ، عليه السلام ، وتيسير أمره ،
وإهلاك قومه الكاذبين [وهم لا يشعرون] .

[فأنظر كيف كان عاقبة مكرم] هل حصل مقصودهم ؟ وأدركوا
بذلك المكّر مطلوبهم ، أم انتقض عليهم الأمر .

مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ
بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾

ولهذا قال : [أنا دمرناهم وقومهم أجمعين] أهلكناهم ، واستأصلنا
شافتهم .

فجاءتهم صيعة عذاب ، فأهلكوا عن آخرهم .

[فتلك بيوتهم خاوية] قد تهدمت جدرانها على ستوفها ، وأوحشت
من ساكنيها ، وعطلت من نازليها .

[بما ظلموا] أى : هذا عاقبة ظلمهم وشركهم بالله ، وبغيهم فى
الأرض .

[إن فى ذلك لآية لقوم يعلمون] الحقائق ، ويتدبرون وقائع الله ، فى
أوليائه وأعدائه فيعتبرون بذلك ، ويعلمون أن عاقبة الظلم ، الدمار
والهلاك ، وأن عاقبة الإيمان والعدل ، النجاة والفوز .

ولهذا قال : [وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون] أى : أنجينا
للمؤمنين بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، والقدر ،
خيره ، وشره ، وكانوا يتقون الشرك بالله ، والمعاصى ، ويعملون بطاعته ،
وطاعة رسله .

﴿وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ (٥٤) أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ (٥٥) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا

* أى : واذا ذكر عبدنا ، ورسولنا ، لوطا ، وبناء الفاضل ، حين قال لقومه - داعيا إلى الله ، وناصحا - :

[أتأتون الفاحشة] أى : الفعل الشنعاء ، التى تستحقها العقول والفطر ، وتستوجبها الشرائع [وأنتم تبصرون] ذلك ، وتعلمون قبحه ، فعاندهم ، وارتكبتم ذلك ، ظلما منكم ، وجرأة على الله . ثم فسر تلك الفاحشة فقال : [ألأنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء] .

أى : كيف توصلتم إلى هذه الحال ، فصارت شهوتكم للرجال ، وأدبارهم ، محل الغائط والنجس ، والخبث ، وتركتهم ما خلق الله لكم ، من النساء ، من الحال الطيبة ، التى جبلت النفوس على الميل إليها .

وأنتم انقلب عليكم الأمر ، فاستحسنتم القبيح ، واستقبحتم الحسن . [بل أنتم قوم تجهلون] متجاوزون لحدود الله ، متجرئون على محارمه .

[فما كان جواب قومه] قبول ولا انزجار ، ولا تذكر ، وادكار . إنما كان جوابهم ، المعارضة ، والمناقضة ، والتوعد لنبيهم الناصح ، ورسولهم الأمين ، بالإجلاء عن وطنه ، والتشريد عن بلده .

أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾
فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا

فما كان جواب قومه [إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريبتكم] .

فكانه قيل : ما نقتم منهم ، وما ذنبهم الذي أوجب لهم الإخراج .
فقالوا : [إنهم أناس يتطهرون] أى : يتزهدون عن اللواط ،
وأدبار الذكور .

فقبحهم الله ، جعلوا أفضل الحسنات ، بمنزلة أقبح السيئات .
ولم يكتفوا بمعصيتهم نبيهم ، وفيما وعظهم به ، حتى وصلوا إلى إخراجهم
والبلاء . موكل بالمنطق ، فهم قالوا : « أخرجوهم من قريبتكم إنهم
أناس يتطهرون » .

ومفهوم هذا الكلام « وأنتم متلوثون بالخبث والقدارة ، المقتضى
لنزول العقوبة بقريبتكم ، ونجاة من خرج منها » .

ولهذا قال تعالى : [فأنجينا وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين] .
وذلك لما جاءت الملائكة فى صورة أضياف ، وسمع بهم قومه ، فجاءوا
إليه يريدونهم بالشر ، وأغلق الباب دونهم ، واشتد الأمر عليه .

ثم أخبرته الملائكة عن جليلة الحال ، وأنهم جاءوا لاستنقاذه ،
من بين أظهرهم ، وأنهم يريدون إهلاكمهم ، وأن موعدهم الصبح .
وأمره أن يسرى بأهله ليلا ، إلا امرأته ، فإنه سيصيبها ما أصابهم
نخرج بأهله ليلا ، فنجوا ، وصبّحهم العذاب .

عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ ﴿٥٨﴾ ﴿٥٨﴾
﴿٥٨﴾ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ أُصْطَفُوا اللَّهُ
خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ ﴿٥٩﴾

فقلب الله عليهم ديارهم ، وجعل أعلاها أسفلها ، وأمطر عليهم حجارة
من سجل منضود ، مسومة عند ربك .

ولهذا قال هنا : [وأمطرنا عليهم مطرا فساد مطر المنذرين] .
أى : بئس المطر مطرهم ، وبئس العذاب عذابهم ، لأنهم أنذروا
وخوفوا ، فلم ينزجروا ، ولم يرتدعوا ، فأحل الله بهم ، عقابه الشديد .
* أى : قل « الحمد لله الذى يستحق كمال الحمد ، والمدح والثناء ، لكمال
أوصافه ، وجميل معروفه ، وهباته ، وعدله ، وحكمته فى عقوبته المكذبين
وتعذيب الظالمين .

وسلم أيضا على عباده ، الذين تخيرهم واصطفاهم على العالمين ، من
الأنبياء والمرسلين ، وصفوة الله رب العالمين .

وذلك لرفع ذكركم ، وتنويعها بقدرهم ، وسلامتهم من الشر والأدناس
وسلامة ما قالوه فى ربهم ، من النقائص والعيوب .

[والله خير أ ما يشركون] وهذا استغنام قد تقرر وعرف .

أى : الله الرب العظيم ، كامل الأوصاف ، عظيم الألفاف ، خير
أم الأصنام والأوثان ، التى عبدوها معه ، وهى ناقصة من وجه كل ،
لأنه لا تنفع ولا تضر ، ولا تملك لأنفسها ، ولا لعابديها ، مثقال ذرة من الخير
فإنه خير مما يشركون .

﴿أَمِنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا
شَجَرَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ اللَّهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾ ﴿٦٠﴾

ثم ذكر تفاصيل ما به يعرف ، ويتبين أنه الإله المعبود ، وأن عبادته
هى الحق ، وعبادة ما سواه ، هى الباطل فقال : [أم من خلق السموات
إلى] يعدلون .

* أى : أم من خلق السموات ، وما فيها ، من الشمس والقمر ، والنجوم ،
والملائكة ، والأرض ، وما فيها من جبال ، وبحار ، وأنهار ، وأشجار ،
وغیر ذلك .

[وأنزل لكم] أى : لأجلكم [من السماء ماء فأنبتنا به حدائق]
أى : بساتين [ذات بهجة] أى : حسن منظر ، من كثرة أشجارها ،
ونوعها ، وحسن ثمارها .

[ما كان لكم أن تنبتوا شجرها] لولا منة الله عليكم ، بإنزال المطر .
[ألمه مع الله] فعل هذا الأفعال ، حتى يعبد معه ويشرك به ؟ .

[بل هم قوم يعدلون] به غيره ، ويسوون به سواه ، مع علمهم أنه
وحده ، خالق العالم العلوى والسفلى ، ومنزل الرزق .

﴿وَمَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَافَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ إِنَّ لَهُ مَعَ اللَّهِ بَلًّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٦١)

* أى : هل الأصنام والأوثان، الناقصة من كل وجه ، التى لا فعل منها ولا رزق ولا نفع ، خير ؟ أم الله الذى [جعل الأرض قرارا] يستقر عليها العباد ويتسكنون من السكنى ، والحرث ، والبناء ، والذهاب ، والأياب . [وجعل خلاها أنهارا] أى : جعل فى خلال الأرض ، أنهارا ينتفع بها العباد ، فى زروعهم وأشجارهم ، وشربهم ، وشرب مواشيهم . [وجعل لها رواسى] أى : جبالا ترسيها وثبتها ، لئلا تميد ، وتسكون أوتادا لها ، لئلا تضطرب .

[وجعل بين البحرين] البحر المالح والبحر العذب [حاجزا] يمنع من اختلاطهما ، فتفوت المنفعة المقصودة من كل منهما ، بل جعل بينهما حاجزا من الأرض .

جعل مجرى الأنهار فى الأرض ، مبعدة عن البحار ، فتحصل منها مقاصدها ومصالحها .

[أئله مع الله] فعل ذلك ، حتى يعدل به الله ^(١) ويشرك به معه . [بل أكثرهم لا يعلمون] فيشركون بالله ، تقليدا للرؤسائهم وإلا ، فلو علموا حق العلم ، لم يشركوا به شيئا .

(١) قوله « حتى يعدل به الله » يريد « حتى يسوى بالله غيره » أو « حتى يسوى الله بغيره » ولو قال : « حتى يعدل بالله غيره » لكان هو الصواب .

﴿أَمِنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ
السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَمْ لَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا
مَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٦٢) ﴿﴾

* أى : هل يجيب المضطرب ، الذى أقلقته الكروب ، وتعرس عليه
المطلوب ، واضطر للخلاص ، مما هو فيه ، إلا الله وحده ؟ .

ومن يكشف السوء ، أى : البلاء ، والشر ، والنقمة ، إلا الله
وحده ؟ .

ومن يجعلكم خلفاء الأرض ، يمكنكم منها ، ويمد لكم بالرزق ، ويوصل
إليكم نعمه ، وتكونون خلفاء من قبلكم كما أنه سيميتكم ، ويأتى بقوم
بعدكم ، أإله مع الله ، يفعل هذه الأفعال ؟ .

لا أحد يفعل مع الله شيئاً من ذلك ، حتى بإقراركم أيها المشركون .
ولهذا كانوا إذا مسهم الضر ، دعوا الله مخلصين له الدين لعلمهم أنه
وحده ، القادر على دفعه وإزالته .

[قليلاً ما تذكرون] أى : قليل تذكركم وتدبركم للأمر ، التى إذا
تذكرتموها ، اذكرتم ، ورجعتم إلى الهدى .

ولكن الغفلة والإعراض ، شامل لكم ، فلذلك ما أروعيتهم ،
ولا اهتديتم .

﴿وَمَنْ يَهْدِ يَكُنْ فِي ضَلٰلَةٍ اَلْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلْ
الرَّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ آٰءَلَهٗ مَعَ اللّٰهِ تَعٰلٰى اللّٰهُ عَمَّا
يُشْرِكُوْنَ﴾ (٦٣)

* أى : من هو الذى يهديكم ، حين تكونون فى ظلمات البر والبحر ،
حيث لا دليل ، ولا معلم يرى ، ولا وسيلة إلى النجاة إلا هدايته لكم ،
وتيسيره الطريق ، وجعل ما جعل لكم من الأسباب ، التى تهتدون بها .
[ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته] أى : بين يدي المطر .

فيرسلها ، فتثير السحاب ، ثم تؤلفه ، ثم تجمعها ، ثم تلقحه ، ثم تدرو ،
فبشيرة بذلك العباد ، قبل نزول المطر .

[ألماله مع الله] فعل ذلك ؟ أم هو وحده ، الذى انفرد به ؟ فلم أشركتم
معه غيره ، وعبدتم سواه ؟ .

[تعالى الله عما يشركون] تعاظم ، وتنزه وتقدس عن شركهم ،
وتسويتهم به غيره .

﴿وَمَنْ يَدَّؤُاْ خَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ
صَادِقِينَ﴾ (٦٤)

﴿قُلْ لَا يُعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ

* أى : من هو الذى يبدأ الخلق ، وينشئ المخلوقات ، ويبتدى خلقها ،
ثم يعيد الخلق يوم البعث والنشور ؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض ،
بالمطر والنبات ؟.

[أله مع الله] يفعل ذلك ، ويقدر عليه ؟ .

[قل هاتوا برهانكم] أى : حججتكم ودليلكم على ما قلتم [إن كنتم
صادقين] وإلا ، فبتقدير أنكم تقولون : إن الأصنام لها مشاركة له ، فى
شئ من ذلك ، فذلك مجرد دعوى ، صدقموها بلا برهان .

وإلا ، فاعرفوا أنكم مبطلون ، لا حجة لكم .

فارجعوا إلى الأدلة اليقينية والبراهين القطعية الدالة على أن الله ، هو
المتفرد بجميع التصرفات وأنه المستحق أن يصرف له جميع أنواع العبادات .
* يخبر تعالى أنه المتفرد بعلم غيب السموات والأرض ، كقوله تعالى :
« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم مافى البر والبحر وما نسقط
من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى
كتاب مبين » وكقوله « إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافى
الأرحام » إلى آخر السورة .

وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾ بَلِ أَدَارِكُهُمُ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَّآبَاؤُنَا أَنِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا

فهذه الغيوب ونحوها ، اختص الله بعلمها ، فلم يعلمها ملك مقرب ، ولا نبي مرسل .

وإذا كان هو المنفرد بعلم ذلك ، المحيط علمه بالسرائر ، والبواطن ، والخلفيات ، فهو الذى لا تنبى العبادة إلا له .

ثم أخبر تعالى عن ضعف علم المكذبين بالآخرة ، منتقلا من شيء إلى ما هو أبلغ منه فقال :

[وما يشعرون] أى وما يدرون [أيان يبعثون] أى : متى البعث والنشور ، والقيام من القبور ، أى : فلذلك لم يستعدوا .

[بل أدارك علمهم فى الآخرة] أى : بل ضعف ، ولم يكن يقينا ، ولا علما واصلا إلى القلب ، وهذا أقل ، وأدنى درجة للعلم ، ضعفه ووهائه .

بل ليس عندهم علم قوى ، ولا ضعيف ، وإنما [هم فى شك منها] .
أى : من الآخرة .

والشك زال به العلم ، لأن العلم بجميع مراتبه ، لا يجامع الشك .

[بل هم منها] أى من الآخرة [عمون] قد عميت عنها بصائرهم .

ولم يكن فى قلوبهم علم من وقوعها ، ولا احتمال ، بل أنكروها واستبعدوها .

ولهذا قال : [وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآبائنا إنا لمخرجون]

نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْ سِيرُوا
فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾

أى : هذا بعيد ، غير ممكن ، قاسوا قدرة كامل القدرة ، بقدرهم الضعيفة .
[لقد وعدنا هذا] أى : البعث [نحن وآباؤنا من قبل] أى : فلم
يحيئنا ، ولا رأينا منه شيئا .

[إن هذا إلا أساطير الأولين] أى : قصصهم وأخبارهم ، التى تقطع
بها الأوقات ، وليس لها أصل ، ولا صدق فيها .

فانتقل فى الإخبار عن أحوال المكذبين بالإخبار أنهم لا يدرون متى
وقت الآخرة ، ثم الإخبار بضعف علمهم فيها ، ثم الإخبار بأنه شك ، ثم
الإخبار بأنهم عمى ، ثم الإخبار بإنكارهم لذلك ، واستبعادهم وقوعه .

أى : وبسبب هذه الأحوال ترحل خوف الآخرة من قلوبهم ، فأقدموا
على معاصى الله ، وسهل عليهم تكذيب الحق ، والتصديق بالباطل ،
واستحلوا الشهوات على القيام بالعبادات ، ففسدوا دنياهم وأخروهم .

نبههم على صدق ما أخبرت به الرسل فقال : [قل سيروا فى الأرض
فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين] فلا تجدون مجرماً قد استمر على
إجرامه . إلا وعاقبته شرُّ عاقبة ، وقد أحل الله به من الشر والعقوبة ،
ما يليق بماله .

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا
يَنْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧١﴾
قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾

* أى : لا تحزن يا محمد ، على هؤلاء المكذبين ، وعدم إيمانهم .

فإنك لو علمت ما فيهم من الشر ، وأنهم لا يصلحون للخير ، لم تأس
ولم تحزن .

ولا يضيق صدرك ، ولا تقلق نفسك بمكرهم ، فإن مكرهم ستمود
عاقبته عليهم .

« ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » .

ويقول المكذبون بالمعاد ، وبالحق الذى جاء به الرسول ، مستعجلين
للعذاب :

[متى هذا الوعد إن كنتم صادقين] وهذا من سفاهة رأيهم وجهلهم ،
فإن وقوعه ووقته ، قد أجله الله بأجله ، وقدره بقدره .

فلا يدل عدم استعجاله ، على بعض مطلوبهم .

ولكن — مع هذا — قال تعالى ، محذراً لهم وقوع ما يستعجلون :
[قل عسى أن يكون ردف لكم] أى : قرب منكم ، وأوشك أن يقع بكم
[بعض الذى تستعجلون] من العذاب .

﴿٧٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٤﴾ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٧٥﴾

* ينبه عباده ، على سعة جوده ، وكثرة أفضاله ، ويحثهم على شكرها .
ومع هذا فأكثر الناس قد أعرضوا عن الشكر ، واشتغلوا بالنعيم عن النعم .

[وإن ربك ليعلم ما تكن] أى : تنطوى عليه [صدورهم وما يعلنون] .
فليحذروا من عالم السرائر والظواهر ، وليراقبوه .

[وما من غائبة في السماء والأرض] أى : خفية ، وسر من أسرار العالم ، العلوى والسفلى .

[إلا في كتاب مبين] قد أحاط ذلك الكتاب ، بجميع ما كان ويكون إلى أن تقوم الساعة .

فكل حادث جلي أو خفي إلا وهو مطابق ، لما كتب في اللوح المحفوظ .

﴿٧٦﴾ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَنْقُصُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ
أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ ﴿٧٧﴾

* وهذا خبر عن هيمنة القرآن ، على الكتب السابقة ، وتفصيله ،
وتوضيحه :

لما كان فيها قد وقع فيه اشتباه واختلاف عند بني إسرائيل ، قصه
هذا القرآن قصا ، زال به الإشكال واستبان به الصواب من المسائل
المختلف فيها .

وإذا كان بهذه المثابة ، من الجلالة والوضوح ، وإزالة كل خلاف ،
وفصل كل مشكل ، كان أعظم نعم الله على العباد ، ولكن ما كل أحد ،
يقابل النعمة بالشكر .

ولهذا بين أن نفعه ، ونوره ، وهداه ، تختص بالمؤمنين فقال :

[وإِنَّهُ لَهْدَىٰ] من الضلالة والغيِّ والشُّبُهَةِ [وَرَحْمَةٌ] تُلْجِ له صدورهم ،
وتستقيم به أمورهم الدينية والدنيوية [لِلْمُؤْمِنِينَ] به المصدقين له ، المعلقين له
بالمقبول ، المقبلين على تدبره ، المتفكرين في معانيه .

فهؤلاء ، تحصل لهم به ، الهداية إلى الصراط المستقيم ، والرحمة المتضمنة
للسعادة ، والفوز والفلاح .

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْعَلِيمُ﴾ (٧٨)
﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾ (٧٩) إِنَّكَ

* أى إن الله تعالى سيفصل بين المتحصرين ، وسيحكم بين المختلفين ،
بحكمه العدل ، وقضائه القسط .

فالأمور وإن حصل فيها اشتباه فى الدنيا بين المختلفين ، خلفاء الدليل ،
ولبعض المقاصد ، فإنه سيبين فيها الحق المطابق للواقع ، حين يحكم الله فيها .
[وهو العزيز] الذى قهر الخلائق ، فأذعنوا له .

[العليم] بجميع الأشياء [العليم] بأقوال المختلفين ، وعما ذا صدقت ،
وعن غاياتها ومقاصدها ، وسيجازى كلاً بما علمه فيه .

* أى : اعتمد على ربك ، فى جلب المصالح ، ودفع المضار ، وفى تبليغ
الرسالة ، وإقامة الدين ، وجهاد الأعداء .

[إنك على الحق المبين] الواضح ، والذى على الحق ، يدعو إليه ،
ويقوم بنصرته ، أحق من غيره بالتوكل ، فإنه يسعى إلى أمر مجزوم به ،
معلوم صدقه ، لا شك فيه ، ولا مرية .

وأيضاً ، فهو حق ، فى غاية البيان ، لا خفاء به ، ولا اشتباه .

وإذا قت بما حملت ، وتوكلت على الله فى ذلك ، فلا يضرك ضلال من
ضل ، وليس عليك هدام ، فلهذا قال :

لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾
وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَّاتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ
بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ
الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾

[إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء] أى ، حين تدعوهم
وتناديهم ، وخصوصا [إذا ولوا مدبرين] فإنه يكون أبلغ في عدم
إسماعهم .

[وما أنت بهادي العمى عن ضلاتهم] كما قال تعالى : « إنك لا تهدي
من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء » .

[إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون] أى : هؤلاء الذين
ينقادون لك ، هم الذين يؤمنون بآيات الله ، وينقادون لها بأعمالهم ،
واستسلامهم كما قال تعالى : « إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبغتهم
الله ثم إليه يرجعون » .

* أى : إذا وقع على الناس ، القول الذى حثمه الله ، وفرض وقته .
[أخرجنا لهم دابة] خارجة [من الأرض] أو دابة من دواب الأرض ،
ليست من السماء .

وهذه الدابة [تكلمهم] أى : تكلم العباد أن الناس كانوا بآياتنا
لا يوقنون [أى : لأجل أن الناس ، ضعف علمهم ويقينهم بآيات الله .

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا
فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ (٨٣) حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ وَقَالَ أَكْذَبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ

فإظهار الله هذه الدابة ، من آيات الله العجبية ، ليبين للناس ، ما كانوا فيه يمترون .

وهذه الدابة ، هي الدابة المشهورة ، التي تخرج في آخر الزمان ، وتكون من أشراط الساعة ، كما تكاثرت بذلك الأحاديث ، لم يذكر الله ورسوله ، كيفية هذه الدابة.

وإنما ذكر أثرها والمقصود منها وأنها من آيات الله ، تكلم الناس كلاما خارقا للعادة ، حين يقع القول على الناس ، وحين يمترون بآيات الله . فتسكون حجة وبرهاننا للمؤمنين ، وحجة على المعاندين .

* يخبر تعالى عن حالة المكذبين في موقف القيامة ، وأن الله يجمعهم ، ويحشر من كل أمة من الأمم فوجا وطائفة [ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون] .

يجمع أولهم على آخرهم ، وآخرهم على أولهم ، ليعمهم السؤال والتوبيخ واللوم .

[حتى إذا جاءوا] وحضروا ، قال لهم ، موبخا ومقرعا :

أ كذبتُم بآياتي ولم تحيطوا بها [العلم ، أى : الواجب عليكم التوقف ، حتى ينكشف لكم الحق ، وأن لا تتكلموا إلا بعلم .

فكيف كذبتُم بأمر لم تحيطوا به علما ؟ [أم ماذا كنتم تعملون] .

تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ
بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٥﴾
﴿٨٦﴾ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ
مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾

أى : يسألهم عن علمهم ، وعن عملهم ، فيجد علمهم ، تكذيبا بالحق ،
وعلمهم لغير الله ، أو على غير سنة رسولهم .

[وقع القول عليهم بما ظلموا] أى : حقت عليهم كلمة العذاب بسبب
ظلمهم ، الذى استمروا عليه ، وتوجهت عليهم الحجة .
[فهم لا ينطقون] لأنه لا حجة لهم .

* أى : ألم يشاهدوا الآية العظيمة ، والنعمة الجسيمة ، وهو تسخير
الله لهم الليل والنهار .

هذا بظلمته ، ليسكنوا فيه ويستريحوا من التعب ، ويستعدوا للعمل .
وهذا بضيائه ، لينتشروا فيه فى معاشهم وتصرفاتهم .

[إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون] بكمال وحدانية الله وسبوغ نعمته .

﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ﴾ (٨٧) وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي

* يخوف الله عباده ، ما أمامهم من يوم القيامة ، وما فيه من المحن والكروب ، ومرتجبات القلوب ، فقال :

[ويوم ينفخ في الصور ففزع] بسبب النفخ فيه [من في السموات ومن في الأرض] أى : انزعجوا وارتاعوا ، وماج بعضهم ببعض ، خوفا مما هو مقدمة له .

[إلا من شاء الله] ممن أكرمه الله ، وثبته ، وحفظه من الفزع .
[وكل] من الخلق عند النفخ في الصور [أتوه داخرين] صاغرين ذليلين .

كما قال تعالى « إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً » .

ففي ذلك اليوم ، يتساوى الرؤساء والمرءوسون ، في الذل والخضوع ، للمالك الملك .

ومن هو له أنك [ترى الجبال تحسبها جامدة] لا تفقد شيئاً منها ، وتظنها باقية على الحال للمهودة ، وهى قد بلغت منها الشدائد والأحوال كل مبلغ ، وقد تفتتت ، ثم تضمحل ، وتكون هباء منبثاً . ولهذا قال :
[وهى تمر مر السحاب] من خفتها ، وشدة ذلك الخوف وذلك [صنع الله الذى أتقن كل شيء ، إنه خير بما تفعلون] فيجازيكم بأعمالكم .

أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ
فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَرْعٍ يَوْمِذٍ ءَامِنُونَ ﴿٨٩﴾ وَمَنْ جَاءَ
بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾

﴿٩٠﴾ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا
وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾ وَأَنْ

ثم بين كيفية جزائه فقال : [من جاء بالحسنة] يعم جنس الحسنات ،
قولية ، أو فعلية ، أو قلبية [فله خير منها] هذا أقل التفضيل .

[وهم من فرع يومئذ آمنون] أى : من الأمر الذى فزع الخلق لأجله
آمنون ، وإن كانوا يفزعون معهم .

[ومن جاء بالسيئة] اسم جنس ، يشمل كل سيئة [فسكت وجوههم
فى النار] أى : ألقوا فى النار على وجوههم ، ويقال لهم [هل تجزون
إلا ما كنتم تعملون] .

* أى قل لهم يا محمد [إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة] أى : مكة
المكرمة [التى حرمها] وأنعم على أهلها ، فيجب أن يقابلوا ذلك بالشكر
والقبول .

[وله كل شىء] من العلويات والسفليات ، أتى به ، لثلاثتهم اختصاص
ربوبيته بالبيت وحده .

[وأمرت أن أكون من المسلمين] أى : أبأدر إلى الإسلام .

أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ
 إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سِيرِكُمْ ءَايَاتِهِ
 فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

وقد فعل صلى الله عليه وسلم ، فإنه أول هذه الأمة إسلاما ، وأعظمها
 استسلاما .

[و] أمرت أيضاً [أن أتلو] عليكم [القرآن] لتهتدوا به ، وتقتدوا
 وتعلموا ألفاظه ومعانيه ، فهذا الذى على ، وقد أدبته .

[فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه] نفعه يعود عليه ، وثمرته عائدة إليه

[ومن ضل فقل إنما أنا من المُنذرين] وليس بيدى من الهداية شيء .

[وقل الحمد لله] الذى له الحمد فى الأولى والآخرة ، ومن جميع الخلق .

خصوصا أهل الاختصاص والصفوة من عباده .

فإن الذى وقع ، والذى ينبغى ، أن يقع منهم ، من الحمد والثناء على
 ربهم ، أعظم مما يقع من غيرهم لرفعة درجاتهم ، وكلال قربهم منه ، وكثرة
 خيراته عليهم .

[سيرىكم آياته فاعرفونها] معرفة ، تدلّكم على الحق والباطل .

فلا بد أن يرىكم من آياته ما تستنبطون به فى الظلمات .

« ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة » .

[وما ربك بغافل عما تعملون] بل قد علم ما أنتم عليه من الأعمال

والأحوال ، وعلم مقدار جزاء تلك الأعمال ، وسيحكم بينكم حكما ، تحمدونه عليه ، ولا يكون لكم حجه ، بوجه من الوجوه عليه .

* * *

تم تفسير سورة النحل بفضل الله وإعانتة وتيسيره .
ونسأله تعالى أن لا تزال ألطافه ومعونته ، مستمرة علينا ، وواصله منه إلينا .

فهو أكرم الأكرمين ، وخير الراحمين ، وموصل المنقطعين ، ومجيب السائلين .

ميسر الأمور العسيرة ، وفتاح أبواب بركاته ، والمجزل في جميع الأوقات ، هباته .

ميسر القرآن للمتذكرين ، ومسهل طرقه وأبوابه ، للمقبلين ، ويمد مائدة خيراته ومبراته للمتفكرين ، والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

على يد جامعه وعلميه ، عبد الرحمن بن ناصر ، بن عبد الله السعدي ، غفر الله له ولو الديه ولجميع المسلمين . وذلك في ٢٢ رمضان سنة ١٣٤٣ هـ .

وتم تحريره من خط مؤلفه ، في ٢٩ ذى الحجة سنة ١٣٤٦ .

.

تم الجزء الخامس من (تيسير الكريم الرحمن ، في تفسير كلام اللّان)
ويليه — إن شاء الله — الجزء السادس ، وأوله تفسير « سورة القصص » .
ويليه في النشر عقب هذا ، أصول من أصول التفسير ، وتفسير ألفاظ
عامة ، يكثر في القرآن مرورها ، ويحتاج الناس إلى معرفتها .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أصول وكميات

من أصول التفسير وكمياته - لا يستغنى عنها المفسر للقرآن

النكرة في سياق النفي ، أو سياق النهي ، والاستفهام ، أو سياق الشرط ، نعم ، وكذلك المفرد المضاف ، يعم . وأمثلة ذلك كثيرة .

فتمي وجدت نكرة واقعة بعد المذكورات ، أو وجدت مفردة مضافة إلى معرفة ، فأثبت جميع ما دخل في ذلك اللفظ ، ولا تعتبر سبب النزول وحده ، فإن « العبرة بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب » .

وينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعة ، والتي لاتزال تحدث ، على العمومات القرآنية ، فبذلك تعرف أن القرآن ، تبيان لكل شيء ، وأنه لا يحدث حادث ، ولا يستجد أمر من الأمور ، إلا وفي القرآن بيانه وتوضيحه .

ومن أصوله أن الألف واللام ، الداخلة على الأوصاف^(١) ، وعلى أسماء الأجناس ، تقيد استغراق جميع ما دخلت عليه من المعاني .

(١) قوله « الأوصاف » المراد منها الأسماء المشتقة كاسم الفاعل واسم المفعول ، ونحوهما .

ومن كليات القرآن ، أن تدعو إلى توحيد الله ، ومعرفته ، بذكر أسماء الله ، وأوصافه ، وأفعاله الدالة على تفرد بالوحدانية ، وأوصاف الكمال ، وإلى أنه الحق ، وعبادته هي الحق ، وأن ما يدعون من دونه ، هو الباطل . ويبين نقص كل ما عبد من دون الله من جميع الوجوه .

ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، وصدقه ، ببيان أحكامه ، وتمامه ، وصدق إخباراته كلها ، وحسن أحكامه .

ويبين ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ، من الكمال البشري ، الذي لا يلحقه فيه أحد ، من الأولين والآخرين .

ويتحداهم بأن يأتوا بمثل ما جاء به إن كانوا صادقين .

ويقرر ذلك بشهادته تعالى ، بتوابعه ، وفعله ، وإقراره بإياه ، وتصديقه له ، بالحجة والبرهان ، وبالنصر والظهور ، وبشهادة أهل العلم المنصفين .

ويقابل بين ما جاء به من الحق ، في أخباره ، وأحكامه ، وبين ما كان عليه أعداؤه ، والمكذبون به . من الكذب في أخبارهم ، والباطل في أحكامهم ، كما يقرر ذلك ، بالمعجزات المتنوعة .

ويقرر الله المعاد ، بذكر كمال قدرته ، وخلقه للسموات والأرض ، اللتين هما أكبر من خلق الناس ، وبأن الذي بدأ الخلق ، قادر على إعادته ، من باب أولى ، وبأن الذي أحيا الأرض بعد موتها ، قادر على إحياء الموتى .

ويذكر أيضاً أيامه في الأمم ، ووقوع المثلاث ، التي شاهدها الناس في الدنيا ، وأنها نموذج من جزاء الآخرة .

ويدعو جميع المبطلين ، من الكفار ، والمشركين ، والملحدن ، بذكر

محاسن الدين ، وأنه يهdy للتي هي أقوم ، في عقائده ، وأخلاقه ، وأعماله ،
وبيان ما لله من العظمة والربوبية ، والنعم العظيمة .

وأن من تفرد بالسكال المطلق ، والنعم كلها ، هو الذى لا تصلح
العبادة إلا له .

وأن ما عليه المبطلون ، إذا ميز وحقق ، وجد شراً وباطلاً ، وعواقبه
وخيمة .

ومن أصول التفسير ، إذا فهمت مادلت عليه الآيات الكريمة ، من
المعاني ، مطابقة ، وتضمناً . فاعلم أن لوازم هذه المعاني ، وما لاتتم إلا به ،
وشروطها وتوابعها ، تابعة لذلك المعنى .

فما لا يتم الخبر إلا به ، فهو تابع للخبر ، وما لا يتم الحكم إلا به ، فهو
تابع للحكم .

وأن الآيات التى يفهم منها التعارض والتناقض ، ليس فيها تناقض
ولا تعارض .

بل يجب حمل كل منها ، على الحالة المناسبة الثلاثة بها .

وأن حذف المتعلقات ؛ من مفعولات وغيرها ، يدل على تعميم المعنى ،
لأن هذا من أعظم فوائد الحذف ، وأنه لا يجوز حذف ما لا يدل عليه
السياق اللفظى ، والقرينة الحالية .

كما أن الأحكام المقيدة ، بشروط أو صفات ، تدل على أن تلك القيود
لا بد منها فى ثبوت الحكم .

إذا أمر الله بشيء ، كان ناهياً عن ضده ، وإذا نهى عن شيء ، كان
آمراً بضده .

وإذا أتني على نفسه ؛ بنفى شيء من النقائص ؛ كان إثباتا للكمال
المنافي لذلك النقص .

وكذلك إذا أتني على رسله وأوليائه ؛ ونزههم عن شيء من النقائص
فهو مدح لهم بما يضاد ذلك النقص .

ومثله ؛ نفى النقائص ؛ عن دار النعيم ؛ يدل على إثبات ضد ذلك .

ومن الكليات ؛ أنه إذا وضع الحق وظهر ظهورا جليا ؛ لم يبق
للمجادلات العلمية ؛ والمعارضات العملية محل ؛ بل تبطل المعارضات ؛
وتضمحل المجادلات .

ما نفاه القرآن ؛ فإما أن يكون غير موجود ؛ أو أنه موجود ؛
ولكنه غير مقيد ولا نافع .

الموهوم ؛ لا يدفع المعلوم ؛ والمجهول ؛ لا يعارض المحقق ؛ وما بعد
الحق إلا الضلال .

ذكر الله في القرآن ؛ الإيمان والعمل الصالح في مواضع كثيرة ؛
ورتب عليهما من الجزاء العاجل والآجل ، والآثار الحميدة ، شيئا
كثيرا .

فالإيمان هو : التصديق الجازم ، بما أمر الله ورسوله بالتصديق به ،
المتضمن لأعمال الجوارح .

والعمل الصالح هو : القيام بمحقوق الله ، وحقوق عباده .

وكذلك أمر الله بالتقوى ، ومدح المتقين ، ورتب على التقوى حصول
الخيرات ، وزوال المكروهات .

والتقوى الكاملة ، امتثال أمر الله ، وأمر رسوله ، واجتناب نهيهما
وتصديق خبرهما ،

ولإذا جمع الله بين التقوى والبر ونحوه ؛ كانت التقوى اسماً لتوقٍ
جميع المصاعى ، والبر ، اسماً لفعل الخيرات .

ولإذا أفرد أحدهما ، دخل فيه الآخر .

وذكر الله الهدى المطلوب فى مواضع كثيرة ، وأثنى على المهتدى
وأخبر أن الهدى بيده ، وأمرنا بطلبه منه ، وبالسعى فى كل سبب
يحصل الهدى .

وذلك شامل لهداية العلم والعمل .

فالمهتدى ، من عرف الحق ، وعمل به ، وضده النى والضلال .

فن عرف الحق ولم يعمل به ، فهو الغاوى ، ومن جهل الحق ،
فهو الضال .

أمر الله بالإحسان ، وأثنى على الحسنيين ، وذكر ثوابهم المتنوع ، فى
آيات كثيرة .

وحقيقة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه ،
فإنه يراك .

وأن تبذل ما تستطيعه من النفع المالى ، والبدنى ، والقولى ، إلى
الخلقين :

وأمر بالإصلاح وأثنى على المصلحين وأخبر أنه لا يضيع ثوابهم وأجرهم .
والإصلاح هو : أن تسعى فى إصلاح عقائد الناس وأخلاقهم ،
وجميع أحوالهم ، بحيث تكون على غاية ما يمكن من الإصلاح .

وأيضاً يشمل إصلاح الأمور الدينية ، والأمور الدنيوية ، وإصلاح
الأفراد والجماعات . وضد هذا ، الفساد .

والإفساد ، قد نهى عنه ، و ذم المفسدين ، و ذكر عقوباتهم المتعددة ،
وأخبر أنه لا يصلح أعمالهم الدينية والدنيوية .

أثنى الله على اليتيم ، وعلى الموقنين ، وأنهم ، هم المنتفعون بالآيات
القرآنية ، والآيات الأفقية .

واليقين أخص من العلم ، فهو : العلم الراسخ ، الثمر للعمل والطمأنينة .
أمر الله بالصبر ، وأثنى على الصابرين ، و ذكر جزاءهم العاجل والآجل
في عدة آيات ، نحو تسعين موضعاً ، وهو يشمل أنواعه الثلاثة .

الصبر على طاعة الله ، حتى يؤديها كاملة من جميع الوجوه .

والصبر على محارم الله حتى ينهى نفسه الأمانة بالسوء عنها .

والصبر على أقوال الله المؤلة ، فيتلقاها بصبر وتسليم ، غير متسخط
في قلبه ، ولا بدنه ، ولا لسانه .

وكذلك أثنى الله على الشكر ، و ذكر ثواب الشاكرين ، وأخبر أنهم
أرفع الخلق في الدنيا والآخرة .

وحقيقة الشكر هو : الاعتراف بجميع نعم الله ، والثناء على الله بها ،
والاستعانة بها على طاعة المنعم .

وذكر الله الخوف والخشية ، في مواضع كثيرة .

أمر به ، وأثنى على أهله ، و ذكر ثوابهم ، وأنهم المنتفعون بالآيات ،
التاركون للحرمات .

وحقيقة الخوف والخشية ، أن يخاف العبد مقامه بين يدي الله ،
ومقامه عليه .

فينهى نفسه بهذا الخوف ، عن كل ما حرم الله .

والرجاء : أن يرجو العبد رحمة الله العامة ، ورحمته الخاصة به .

فيرجو قبول ما تفضل الله عليه به من الطاعات ، وغفران ما تاب منه من الزلات .

ويعلق رجاءه بربه ، في كل حالة من أحواله .

وذكر الله الإنابة في مواضع كثيرة ، وأثنى على المنيبين ، وأمر بالإنابة إليه .

وحقيقة الإنابة ، انجذاب القلب إلى الله ، في كل حالة من أحواله .

ينيب إلى ربه ، عند النعماء بشكره ، وعند الضراء ، بالتضرع إليه ، وعند مطالب النفوس الكثيرة ، بكثرة دعائه في جميع مهماته .

وينيب إلى ربه ، باللهج بذكره في كل وقت .

والإنابة أيضاً : الرجوع إلى الله ، بالتوبة من جميع المعاصي ، والرجوع إليه في جميع أعماله ، وأقواله ، فيعرضها على كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فتكون الأعمال والأقوال ، موزونة بميزان الشرع . أمر تعالى بالإخلاص ، وأثنى على المخلصين ، وأخبر أنه لا يقبل إلا العمل الخالص .

وحقيقة الإخلاص : أن يقصد العامل بعمله ، وجه الله وحده وثوابه . وضده ، الرياء ، والعمل للأغراض النفسية .

نهى الله عن التكبر ، وذم الكبر والتكبرين ، وأخبر عن عقوباتهم العاجلة والآجلة .

والتكبر هو : رد الحق ، واحتقار الخلق .

و ضد ذلك ، العواضع ، فقد أمر به ، وأثنى على أهله ، وذكر ثوابهم .

فهو قبول الحق ممن قاله ، وأن لا يحتقر الخلق ، بل يرى فضلهم ،

ويحب لهم ما يحب لنفسه .

العدل ، هو : أداء حقوق الله ، وحقوق العباد .

والظلم : عكسه ، فهو يشمل ظلم العبد لنفسه بالمعاصي ، والشرك ، وظلم العباد في دماءهم ، وأموالهم ، وأعراضهم .

الصدق ، وهو : استواء الظاهر والباطن في الاستقامة على الصراط المستقيم ، والكذب بخلاف ذلك .

حدود الله ، هي محارمه ، وهي التي يقول فيها [تلك حدود الله فلا تقربوها] .

ويراد بها ما أباحه الله وحلله ، وقدره ، وفرضه ، فيقول فيها [تلك حدود الله فلا تعتدوها] .

الأمانة هي : الأمور التي يؤتمن عليها العبد .

فيشمل ذلك ، أداء حقوق الله ، وخصوصا ، الخفية ، وحقوق خلقه كذلك .

المهود والعقود ، ويدخل فيها ، التي بينه وبين الله وهو : القيام بعبادة الله ، مخلصا له الدين ، والتي بينه وبين العباد ، من المعاملات ونحوها .

الحكمة والقوام ، فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي .

والإسراف والتبذير ، مجاوزة الحد في الإنفاق . والتقير والبخل عكسه ، وهو : التقصير في النفقات الواجبة .

و « المعروف » اسم جامع لكل ما عرف حسنه ونفعه ، شرعا ، وعقلا و « المنكر » عكسه .

الاستقامة : لزوم طاعة الله ، وطاعة رسوله على الدوام .

مرض القلب ، هو اعتداله ، وهو نوعان : مرض شكوك في الحق ، ومرض شهوة للأموال المحرمة .

النفاق : إظهار الخير ، وإبطان الشر ، فيدخل فيه ، النفاق الاعتقادي والنفاق العملي .

القرآن ، كله محكم ، وأحكمت آياته ، من جهة موافقتها للحكمة ، وأن أخباره على درجات الصدق ، وأحكامه في غاية الحسن .

وكله ، متشابه د من جهة اتفاه في البلاءة ، والحسن ، وتصديق بعضه لبعض وكل اتفاه .

ومنه محكم ومتشابه ، من جهة أن متشابهه : ما كان فيه إجمال أو احتمال لبعض المعاني .

ومحكمه ، واضح مبين صريح في معناه ، إذا رد إليه التشابه ، اتفق الجميع ، واستقامت معانيه .

معية الله التي ذكرها في كتابه ، نوعان :

معية العلم والإحاطة ، وهي : المعية العامة ، فإنه مع عباده أينما كانوا .

ومعية خاصة ، وهي : معيته مع خواص خلقه ، بالنصرة ، واللف ، والقائيد .

الدعاء والدعوة ، يشمل دعاء العبادة ، فيدخل فيه كل عبادة أمر الله بها ورسوله .

ودعاء المسألة ، وهو : سؤال الله جلب المنافع ، ودفع المضار .

الطيبات : اسم جامع لكل طيب نافع ، من العقائد ، والأخلاق ، والأعمال ، والمآكل ، والمشارب والمكاسب . والخبيث ضد ذلك .

وقد يراد بالخبيث : الرديء ، وبالطيب : الخير كقوله تعالى :

[يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ، ومما أخرجنا لكم من الأرض] .

النفقة ، تشمل النفقة الواجبة ، كالزكاة ، والكفارة ، ونفقة النفس ، والعائلة ، والماليك ، والنفقة المستحبة ، كالنفقة في جميع طرق الخير .

التوكل على الله ، والاستعانة به ، قد أمر الله بها ، وأثنى على المتوكلين في آيات كثيرة .

وحقيقة ذلك ، قوة اعتماد القلب على الله ، في جلب المصالح ، ودفع المضار ، الدينية ، والدنيوية ، مع الثقة به في حصول ذلك .

العقل الذى مدحه الله وأثنى على أهله ، وأخبر أنهم هم المنتفعون بالآيات .

هو : الذى يفهم ، ويعقل الحقائق النافعة ، ويعمل بها ، ويعقل صاحبه عن الأمور الضارة ، ولذلك قيل له ، حجر ، ولب ، ونهى ، لأنه يحجر صاحبه ، وينهاه عما يضره .

العلم ، هو معرفة الهدى بدليله ، فهو معرفة المسائل النافعة المطلوبة ، ومعرفة أدلتها ، وطرقها ، التى تهدي إليها .

والعلم النافع ، هو : العلم بالحق والعمل به ، وضده الجهل .

لفظ « الأمة » في القرآن على أربعة أوجه ، يراد به « الطائفة من الناس » وهو الغالب .

ويراد به « المدة » ، ويراد به « الدين » و « الملة » ، ويراد به « الإمام » في الخير .

لفظ « استوى » في القرآن على ثلاثة أوجه : إن عُدِّيَ بـ « على » كان معناه العلو والارتفاع كقوله تعالى [ثم استوى على العرش] .

وإن عدى بـ « إلى » فعناه قصد كقوله [ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات] .

وإن لم يُعدَّ بشيء ، فعناه « كمل » كقوله تعالى [ولما بلغ أشده واستوى] .
« التوبة » ورد في آيات كثيرة ، الأمر بها ، ومدح التائبين وثوابهم
وهي : الرجوع عما يكرهه الله ، ظاهراً ، وباطناً ، إلى ما يحبه الله ،
ظاهراً وباطناً .

الصراط المستقيم ، الذي أمر الله بلزومه وأثنى على المستقيمين عليه
هو : الطريق المعتدل ، الموصل إلى رضوان الله وثوابه ، وهو متابعة
النبي صلى الله عليه وسلم ، في أقواله وأفعاله ، وكل أحواله

الذكر لله ، الذي أمر به ، وأثنى على الذاكرين ، وذكر جزاءهم
العاجل والآجل .

هو : عند الإطلاق ، يشمل جميع ما يقرب إلى الله ، من عقيدة ، أو فكر
نافع ، أو خلق جميل ، أو عمل قلبي أو بدني ، أو ثناء على الله ، أو تسبيح ،
ونحوه ، أو تعلم أحكام الشرع ، الأصولية والفروعية ، أو ما يعين على ذلك
فكله داخل في ذكر الله .

فصل

﴿ في شرح أسماء الله الحسنى ﴾

قد تكرر كثير من أسماء الله الحسنى في القرآن بحسب المناسبات ،
والحاجة داعية إلى التنبيه إلى معانيها الجامعة فنقول :
قد تكرر اسم [الرب] في آيات كثيرة .

و « الرب » هو : الربى جميع عبادته ، بالتدبير ، وأصناف النعم .
وأخص من هذا ، تربيته لأصفياه بإصلاح قلوبهم ، وأرواحهم ،
وأخلاقهم .
ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل ، لأنهم يطلبون منه هذه
التربية الخاصة .

(الله) هو المألوه المعبود ، ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين ،
لما اتصف به من صفات الألوهية التى هى صفات الكمال .

[الملك ، المالك ، الذى له الملك] فهو الموصوف ، بصفة الملك .
وهى صفات العظمة والكبرياء ، والقهر والتدبير ، الذى له التصرف
المطلق ، فى الخلق ، والأمر ، والجزاء .
وله جميع العالم ، العلوى والسفلى ، كلهم عبيد ومماليك ، ومضطرون
إليه .

[الواحد الأحد] ، وهو الذى توحد بجميع الكمالات ، بحيث لا يشاركه
فيها مشارك .

ويجب على العبيد توحيده ، عقدا ، وقولا ، وعملا ، بأن يعترفوا بكماله المطلق ، وتفرد بالوحدانية ، ويفردوه بأنواع العبادة .

(الصمد) وهو الذى تقصده الخلائق كلها ، فى جميع حاجاتها ، وأحوالها وضروراتها ، وأحوالها ، لما له من الكمال المطلق ، فى ذاته ، وأسمائه ، وصفاته ، وأفعاله .

(العليم الخبير) وهو الذى أحاط علمه بالظواهر والبواطن ، والإسرار والإعلان ، وبالواجبات ، والمستحيلات ، والامكنات ، وبالعالم العلوى ، والسفلى ، وبالماضى ، والحاضر ، والمستقبل ، فلا يخفى عليه شئ من الأشياء .

(الحكيم) وهو الذى له الحكمة العليا ، فى خلقه ، وأمره ، الذى أحسن كل شئ خلقه [ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون] .

فلا يخلق شيئا عبثاً ، ولا يشرع شيئا سدى ، الذى له الحكم فى الأولى والآخرة ، وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك :

فيحكم بين عباده ، فى شرعه ، وفى قدره ، وجزائه .

والحكمة : وضع الأشياء مواضعها ، وتنزيلها منازلها .

(الرحمن الرحيم والبر الكريم ، الجواد ، الرؤوف ، الوهاب) .

هذه الأسماء ، تتقارب معانيها ، وتدل كلها على انصاف الرب ، بالرحمة ، والبر ، والجود ، والكرم ، وعلى سعة رحمته ومواهبه ، التى عم بها جميع الوجود ، بحسب ما تقتضيه حكمته .

وخص للؤمنين منها ، بالنصيب الأوفر ، والحظ الأكمل ، قال تعالى :
[ورحمى وسعت كل شئ . فسأكتبها للذين يقيمون] الآية .

والنعم والإحسان ، كله من آثار رحمته ، وجوده ، وكرمه .
وخيرات الدنيا والآخرة ، كلها من آثار رحمته .

(السميع) لجميع الأصوات ، باختلاف اللغات ، على تفنن الحاجات .

(البصير) الذى يبصر كل شئ . وإن رق وصغر ، فيبصر ديبب النملة
السوداء ، فى الليلة الظلماء ، على الصخرة الصماء .

ويبصر ما تحت الأرضين السبع ، كما يبصر ما فوق السموات السبع .
وأبضا سميع بصير ، بمن يستحق الجزاء بحسب حكمته ، والمعنى الأخير ،
يرجع إلى الحكمة .

(المجيد) فى ذاته ، وأسمائه ، وصفاته ، وأفعاله .
فله من الأسماء ، أحسنها ، ومن الصفات أكملها ، ومن الأفعال ،
أتمها وأحسنها .

فإن أفعاله تعالى ، دائرة بين الفضل والعدل .
(المجيد الكبير العظيم الجليل) وهو الموصوف بصفات المجد ، والكبرياء ،
والعظمة ، والجلال ، الذى هو أكبر من كل شئ ، وأعظم من كل شئ ،
وأجل وأعلى .

وله التعظيم والإجلال ، فى قلوب أوليائه وأصفياه .
قد ملئت قلوبهم من تعظيمه ، وإجلاله ، والخضوع له ، والتذلل
لكبريائه .

(العفو الغفور الغفار) الذى لم يزل ، ولا يزال بالعفو معروفاً ، وبالغفران والصفح عن عباده ، موصوفاً .

كل أحد مضطر إلى عفوهِ ومغفرتِهِ ، كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه ..

وقد وعد بالمغفرة والعفو ، لمن أتى بأسبابها ، قال تعالى :

[وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى] .

(التواب) الذى لم يزل يتوب على التائبين ، ويفقر ذنوب المنيبين .

فكل من تاب إلى الله توبة نصوحا ، تاب الله عليه .

فهو التائب على التائبين : أولاً بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه .

وهو التائب عليهم بعد توبتهم ، قبولاً لها ، وعفواً عن خطاياهم .

(القدوس ، السلام) أى : المعظم المنزه عن صفات النقص كلها ، وأن

يماثله أحد من الخلق ، فهو المنزه عن جميع العيوب ، والمنزه عن أن يقاربه

أو يماثله ، أحد فى شيء من الكمال [ليس كمثله شيء] [ولم يكن له كفواً

أحد] [هل تعلم له سمياً] [فلا تجعلوا لله أنداداً] .

فالقدوس كالسلام ، ينفيان كل نقص من جميع الوجوه ، ويتضمنان

الكمال المطلق من جميع الوجوه ، لأن النقص إذا انتفى ، ثبت الكمال كله .

(العلى الأعلى) وهو الذى له العلو المطلق من جميع الوجوه .

علو الذات ، وعلو القدر والصفات ، وعلو القهر .

فهو الذى على العرش استوى ، وعلى الملك احتوى .

وجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف وإليه فيها المنتهى .

(العزيز) الذى له العزة كلها : عزة القوة ، وعزة الغلبة ، وعزة الامتناع .

فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات ، وقهر جميع الموجودات ، ودانت له الخليقة ، وخضعت لعظمته .

(التوى المتين) هو فى معنى العزيز .

(الجبار) هو بمعنى العلى الأعلى ، وبمعنى القهار ، وبمعنى « الرؤف » الجابر للقلوب المنكسرة ، وللضعيف العاجز ، ولين لاذبه ، ولجأ إليه .

(المتكبر) عن السوء ، والنقص والعيوب ، لعظمته وكبريائه .

(الخالق البارئ المصور) الذى خلق جميع الموجودات وبرأها ، وسواها بحكمته ، وصورها بحمده وحكمته ، وهو لم يزل ، ولا يزال على هذا الوصف العظيم .

(المؤمن) الذى أثنى على نفسه بصفات الكمال ، وبكمال الجلال والجمال .

الذى أرسل رسله ، وأنزل كتبه بالآيات والبراهين .

وصدق رسله بكل آية وبرهان ، يدل على صدقهم وصحة ما جاءوا به .

(المهيمن) المطاع على خفايا الأمور ، وخبايا الصدور ، الذى أحاط بكل شئ . علماً .

(القدير) كامل القدرة .

بقدرته أوجد الموجودات ، وبقدرته دبرها ، وبقدرته سواها وأحكمها .

وبقدرته ، يحى ويميت ، ويبعث العباد للجزاء ، ويجازى المحسن بإحسانه ،
والمسئ بإساءته ، الذى إذا أراد شيئاً قال له « كن فيكون » .

وبقدرته يقلب القلوب ، ويصرفها على ما يشاء ويريد .

(اللطيف) الذى أحاط علمه بالسرائر والنفائس ، وأدرك انخبائا
والبواطن ، والأمور الدقيقة ، اللطيف بعباده المؤمنين ، الموصل إليهم
مصالحهم ، بلطفه وإحسانه ، من طرق لا يشعرون بها ، فهو بمعنى
« الخبير » وبمعنى « الرؤوف » .

[الحسيب] هو العليم بعباده ، كافى المتوكلين ، المجازى لعباده بالخير
والشر ، بحسب حكمته ، وعلمه بدقيق أعمالهم وجليها .

[الرقيب] المطلع على ما أكتته الصدور ، القائم على كل نفس
بما كسبت .

الذى حفظ المخلوقات وأجراها ، على أحسن نظام وأكمل تدبير .
[الحفيظ] الذى حفظ ما خلقه ، وأحاط علمه بما أوجده ، وحفظ
أوليائه ، من وقوعهم فى الذنوب والهلكات .

ولطف بهم فى الحركات والسكنات ، وأحصى على العباد أعمالهم ،
وجزأها .

[المحيط] بكل شيء علماً ، وقدرة ، ورحمة ، وقهراً .

[القهار] لكل شيء ، الذى خضعت له المخلوقات ، وذلت لعزته وقوته ،
وكل اقتداره .

[المقيت] الذى أوصل إلى كل موجود ما به يقتات .

وأوصل إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاء ، بحكمته وحده .

[الوكيل] التولى لتدبير خلقه ، بعلمه ، وكمال قدرته ، وشمول حكمته .
الذى تولى أوليائه ، فيسره لليسرى ، وجنبهم العسرى ، وكفاهم
الأمور .

فن اتخذه وكيلا كفاه [الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات
إلى النور] .

[ذو الجلال والإكرام] أى : ذو العظمة والكبرياء ، وذو الرحمة ،
والجود ، والإحسان العام والخاص .

المكرم لأوليائه وأصفياه ، الذى يحلونه ، ويعظمونه ، ويحبونه .

[الودود] الذى يحب أنبياءه ورسله ، وأتباعهم ، ويحبونه .

فهو أحب إليهم ، من كل شئ .

قد امتلأت قلوبهم من محبته ، ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه ، وانجذبت
أفئدتهم إليه ، ودأ ، وإخلاصا ، وإجابة من جميع الوجوه .

[الفتاح] الذى يحكم بين عباده ، بأحكامه الشرعية ، وأحكامه
القدرية ، وأحكام الجزاء .

الذى فتح بلفظه بصائر الصادقين .

وفتح قلوبهم لمعرفة ، ومحبته ، والإجابة إليه .

وفتح لعباده ، أبواب الرحمة ، والأرزاق المتنوعة .

وسبب لهم الأسباب ، التى يقالون بها خير الدنيا والآخرة [ما يفتح

الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده] .

[الرزاق] لجميع عباده ، فاما من دابة فى الأرض ، إلا على الله رزقها .

ورزقه لعباده نوعان :

رزق عام ، شمل البر والفاجر ، والأولين ، والآخرين ، وهو رزق الأبدان .

ورزق خاص وهو القلوب ، وتغذيتها بالعلم والإيمان .

والرزق الحلال الذى يعين على صلاح الدين ، وهذا خاص بالمؤمنين ، على مراتبهم منه ، بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته .

[الحكم العدل] الذى يحكم بين عباده فى الدنيا والآخرة ، بعدله وقسطه .

فلا يظلم مثقال ذرة ، ولا يحمل أحدا وزر أحد ، ولا يجازى العبد بأكثر من ذنبه ، ويؤدى الحقوق إلى أهلها .

فلا يدع صاحب حق إلا وصل إليه حقه .

وهو العدل فى تديره وتقديره [إن ربى على صراط مستقيم] .

(جامع الناس) ليوم لا ريب فيه ، وجامع أعمالهم وأرزاقهم ، فلا يترك منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .

وجامع ما تفرق واستحال من الأموات الأولين والآخرين ، بكامل قدرته ، وسعة علمه .

(الحى القيوم) كامل الحياة والقائم بنفسه .

القيوم لأهل السموات والأرض ، القائم بتدبيرهم وأرزاقهم ، وجميع أحوالهم فـ « الحى » : الجامع لصفات الذات ، و « القيوم » الجامع لصفات الأفعال .

(النور) نور السموات والأرض .

الذى نَوَّرَ قلوب العارفين بمعرفته ، والإيمان به ، وَنَوَّرَ أفئدتهم بهدايته .

وهو الذى أنار السموات والأرض ، بالأنوار التى وضعها .

وحجابه ، النور ، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ، ما انتهى إليه بصره من خلقه .

(بديع السموات والأرض) أى : خالقهما ومبدعها ، فى غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع ، والنظام العجيب المحكم .

(القابض ، الباسط) يقبض الأرزاق والأرواح ، ويبسط الأرزاق والقلوب ، وذلك تبع لحكمته ورحمته .

(المعطى ، المانع) لا مانع لما أعطى ، ولا معطى لما منع .

لجميع المصالح والمنافع ، منه تطلب ، وإليه يرغب فيها .

وهو الذى يعطيها لمن يشاء ، ويمنعها من يشاء ، بحكمته ورحمته .

(الشهيد) أى : المطلع على جميع الأشياء .

سمع جميع الأصوات ، خفيها وجليها .

وأبصر جميع الموجودات ، دقيقها وجليلها ، صغيرها وكبيرها .

وأحاط علمه بكل شئ ، الذى شهد لعباده ، وعلى عباده ، بما عملوه .

(المبدئ ، المعيد) قال تعالى [وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده] .

ابتدأ خلقهم ، ليلوهم أيهم أحسن عملا ، ثم يعيدهم ، ليجزى الذين أحسنوا بالحسن ، ويجزى السيئين بإساءتهم .

وكذلك ، هو الذى يبدأ إيجاد المخلوقات شيئا فشيئا ، ثم يعيدها كل وقت .

(الفعل لما يريد) وهذا من كمال قوته ، ونفوذ مشيئته وقدرته ، أن كل أمر يريدُه يفعلُه بلا ممانع ، ولا معارض .

وليس له ظهير ولا عوين ، على أىّ أمر يكون .

بل إذا أراد شيئا قال له « كن فيكون » .

ومع أنه الفعل لما يريد ، فأرادته ، تابعة لحكمته وحده .

فهو موصوف بكمال القدرة ، ونفوذ المشيئة .

وموصوف بشمول الحكمة ، لكل ما فعله ويفعله .

(الغنى ، المغنى) فهو الغنى بذاته ، الذى له الغنى التام المطلق ، من جميع الوجوه ، والاعتبارات لكماله ، وكمال صفاته .

فلا يقترق إليها نقص بوجه من الوجوه ، ولا يمكن أن يكون إلا غنيا .

لأن غناه ، من لوازم ذاته .

كما لا يكون إلا خالقا ، قادرا ، رازقا ، محسنا ، فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه .

فهو الغنى ، الذى بيده خزائن السموات والأرض ، وخزائن الدنيا والآخرة .

المغنى جميع خلقه ، غنى عاما ، والمغنى لخواص خلقه ، بما أفاض على قلوبهم ، من المعارف الربانية ، والحقائق الإيمانية .

(الحليم) الذى يَدِرُّ على خلقه، النعم الظاهرة والباطنة ، مع معاصيهم
وكثرة زلاتهم ، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم .

ويستغفبهم كى يتوبوا ، ويمهلهم كى ينيبوا .

(الشاكر ، الشكور) الذى يشكر القليل من العمل ، ويفقر الكثير
من الزلل .

ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب .

ويشكر الشاكرين ، ويذكر من ذكره .

ومن تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة ، تقرب الله منه أكثر .

(القريب ، المحيب) أى : هو تعالى ، القريب من كل أحد . وقربه
تعالى نوعان :

قرب عام من كل أحد ، بعلمه ، وخبرته ، ومراقبته ، ومشاهدته ،
وإحاطته .

وقرب خاص ، من عابديه ، وسائليه ، ومحبيه .

وهو قرب لا تدرك له حقيقة ، وإنما تعلم آثاره ، من لطفه بعبده ،
وعنايته به ، وتوفيقه وتسديده .

ومن آثاره ، الإجابة للداعين ، والإنابة للعابدين .

فهو المحيب إجابة عامة ، للداعين ، مهما كانوا ، وأين كانوا ، وعلى
أى حال كانوا كما وعدهم بهذا ، الوعد المطلق .

وهو المحيب إجابة خاصة ، للمستجيبين له ، المنقادين لشرعه .

وهو المحيب أيضا ، للمضطرين ، ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين ،
وقوى تعلقهم به ، طمعا ، ورجاء ، وخوفا .

(الكافي) عباده جميع ما يحتاجون ، ويضطرون إليه .

الكافي كفاية خاصة ، من آمن به ، وتوكل عليه ، واستعذ منه حوائج دينه ودنياه .

(الأول والآخر والظاهر والباطن) .

قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ، تفسيرا جامعا ، واضحا فقال يخاطب ربه .

« أنت الأول ، فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر ، فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر ، فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء » .

(الواسع) الصفات ، والنعوت ، ومتعلقاتها ، بحيث لا يُحصى أحد ثناء عليه ، بل هو كما أتى على نفسه .

واسع العظمة ، والسلطان ، والملك ، واسع الفضل ، والإحسان . عظيم الجود والكرم .

[الهادي ، الرشيد] أي : الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع ، وإلى دفع المضار ، ويعلمهم مالا يعلمون ، ويهديهم لهداية التوفيق والتسديد ، ويلهمهم التقوى ، ويجعل قلوبهم منيية إليه ، متقادة لأمره .

وللرشيد معنى ، بمعنى الحكيم ، فهو : الرشيد في أقواله وأفعاله ، وشرائعه كلها خير ، ورشد وحكمة ، ومخلوقاته مشتملة على الرشد .

(الحق) في ذاته وصفاته .

فهو واجب الوجود ، كامل الصفات والنعوت ، وجوده ، من لوازم ذاته .

ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به .

فهو الذى لم يزل ، ولا يزال ، بالجلال ، والجمال ، والكمال ،
موصوفا .

ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفا .

فقوله ، حق ، وفعله ، حق ، ولقاؤه ، ورسله ، حق ، وكتبه ، حق ،
ودينه ، هو الحق ، وعبادته وحده لا شريك له ، هى الحق ، وكل شيء ينسب
إليه ، فهو حق .

ذلك بأن الله ، هو الحق ، وأن ما يدعون من دونه ، هو الباطل ،
وأن الله هو العلى الكبير .

[وقل الحق من ربكم ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر] .

« فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ » [قل جاء الحق وزهق الباطل ، إن
الباطل كان زهوقا] .

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات .

وصلى الله وسلم على محمد ، وعلى آله ، وأصحابه ، ومن تبعهم ، إلى
يوم الدين .

قال ذلك ، وكتبه ، العبد الفقير إلى ربه « عبد الرحمن بن ناصر بن
عبد الله بن ناصر السعدى » .

غفر الله له ، ولوالديه ، ومشايخه ، وأحبابه ، وجميع المسلمين . آمين .

فهرس

الجزء الخامس

صفحة

خطبة المؤلف	٣
تفسير سورة الكهف .	٥
تفسير سورة مريم .	٨٩
تفسير سورة طه .	١٤٢
تفسير سورة الأنبياء .	٢٠٧
تفسير سورة الحج .	٢٧٠
تفسير سورة المؤمنین .	٣٣٢
تفسير سورة النور .	٣٨٧
تفسير سورة الفرقان .	٤٥٥
تفسير سورة الشعراء .	٥٠٤
تفسير سورة النمل .	٥٥٩
أصول وکلیات من أصول التفسير وکلیاته .	٦٠٩
فصل فی معانی أسماء الله الحسنى .	٦٢٠